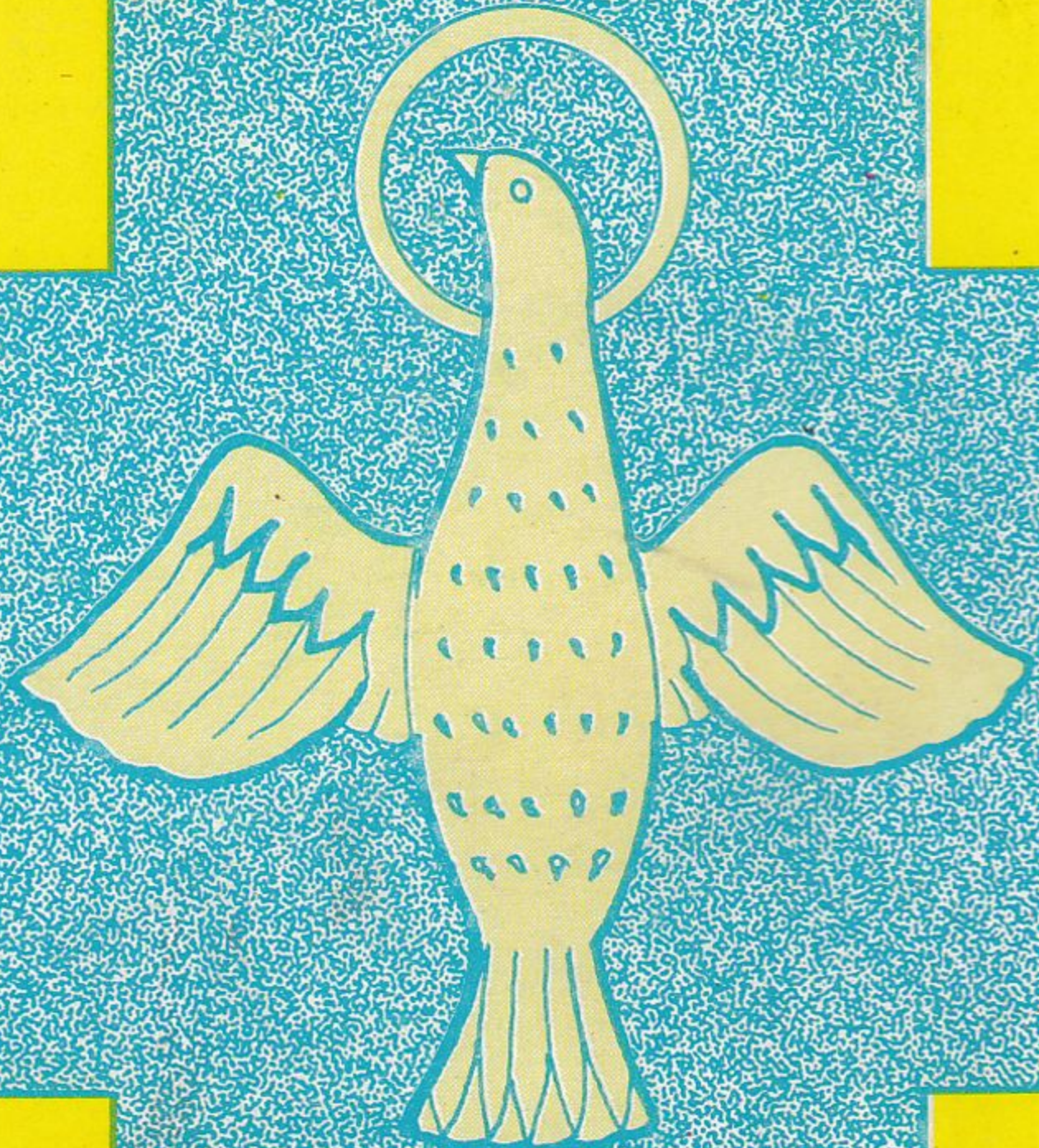

ثمار

الروح القدس

تعريب

القمص اشعيا ميخائيل بياوي

ME

ثمار الروح القدس

مترجمة من كتاب :

**Flesh and Spirit : An examination of
Galatians 5 : 19-23 By William Barclay .**

وأما ثمر الروح فهو :

محبة - فرح - سلام - لطف - طول أناة -
صلاح إيمان - وداعة - تعفف .

(غلا ٥ : ٢٢ - ٢٣)

تعريب

القمص اشعيا ميخائيل

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مكتبة الإسكندرية

اسم الكتاب: ثمار الروح القدس
تعريب القمص / اشعيا ميخائيل
الاسم الاصل للكتاب :

Flesh and Spirit By William Barclay .

الجمع التصويرى : مودى جرافيك الدولية

المطبعة : الانبا رويس

الطبعة : الثانية سبتمبر ١٩٩٢

رقم الإيداع : ٥٧٩٨ / ٨٣

قداسة البابا شنوده الثالث
بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية

فهرست

صفحة

مقدمة العرب	٧
١- المحبة	١٠
٢- الفرح	٤٠
٣- السلام	٥٦
٤- طول الأناة	٧٢
٥- اللطف	٨٨
٦- الصلاح	٩٩
٧- الإيمان	١١٠
٨- الوداعة	١٢٠
٩- التعفف	١٣٦

تقديم المهرب

إن عمل الروح القدس في حياة المؤمن هو منحه حياة الشركة مع المسيح عن طريق الأسرار، وأعداده للملكوت والأبدية عن طريق السلوك والشهادة للمسيح. وأعداد المؤمن للأبدية والملكوت إنما يتم عن طريق أمرين : أولهما هو السلوك الدائم في حياة التوبة «ومتى جاء ذلك (الروح القدس) يبكت العالم على خطية» (يو ١٦: ٨). وثانيهما هو عمل الروح فينا للسلوك الايجابى الذى يتفق والشهادة للمسيح وهذه هى ثمار الشركة مع المسيح وثمار التوبة المستمرة التى نقدمها فى حياتنا «وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول اناة لطف صلاح ايمان وداعة تعفف» (غل ٥: ٢٢-٢٣).

والروح القدس يعمل فينا عن طريق حثنا ومساعدتنا للسلوك حسب هذه الثمار وهو فى ذلك يعدنا للعرس السماوى حتى نستطيع أن نكون فى حالة تليق بالمسيح العريس وبالأبدية والمجد الألهى «لأنى خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح» (٢ كو ١١: ٢) وهذه الثمار ولو أنها من الروح القدس وبمعونة الروح القدس نأخذها إلا أنها

تحتاج إلى جهاد ومثابرة وكفاح وتوبة مستمرة وصلاة وسعى دائم لا يتوقف.

وهذا الكتاب هو محاولة لشرح تلك الثمار حتى يسهل تحويلها إلى سلوك وممارسة عملية. وحين قرأت هذا الكتاب تأثرت به جداً لدرجة الاحساس بالمسئولية لتقديمه إلى كل خادم وكل مؤمن حتى يسعى ويجاهد ليأخذ نعمة هذه الثمار التي بدونها لا يمكن أن يكون مسيحياً قط.

ولقد رجع الكاتب إلى اللغة اليونانية بصفة مستمرة حتى يسهل عليه تحديد معانى المصطلحات ، حيث أن العهد الجديد كتب باللغة اليونانية ، وكثيراً ما تضعف اللغة العربية أو الانجليزية على ذلك التحديد.

ولقد رجع الكاتب أيضاً في بعض الأحيان إلى بعض من أقوال الآباء القديسين. لأن رجوعه إليهم لكى يبين عظمة الفلسفة المسيحيين وقدرتهم وإمكانيتهم وسموهم على كل الامكانيات العقلية الفلسفية.

وهذا الكتاب يحتاج أولاً إلى قراءة عابرة للألمام به. ثم الرجوع بعد ذلك لدراسة كل فصل على حدة وتحويل كل ثمرة

وفضيلة إلى سلوك عملي بمعونة الروح القدس.

إن هذا الكتاب نافع لكل خادم وكل مؤمن حتى يتزين كل أحد بثمار الروح القدس ويستطيع أن يقول مع عروس النشيد «ليأت حبيبى إلى جنته وياكل ثمره النفيس» (نش ١٦: ٤).

نرجو الله أن يرافق كل نسخة لتكون سبب بركة لكل من يقرأها حتى يتحول الانجيل إلى سلوك عملي ومعايشة حياة بركة وشفاعة القديسة والدة الاله العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل وكاروز بلادنا القديس مارمرقس والقديس العظيم الأنبا أنطونيوس وصلوات قداسة البابا شنودة الثالث أدام الله حياته سنين كثيرة سالمة هادئة.

٣٠ أبريل ١٩٩٢

٢٢ برمودة ١٧٠٨

المعرب

القمص / أشعيا ميخائيل

كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل

بالظاهر - القاهرة

١- المحبة : اعظمهن

AGAPE

ان هدف علم الأخلاق هو توضيح الحياة الفضلى كما يمارسها الانسان الصالح. أو بلغة أخرى ان هدف مدرس علم الأخلاق هو شرح مقومات الخير والصلاح. وهذا بالضبط هو ما فعله معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل غلاطية في الاصحاح الخامس عدد ٢٢ ، ٢٣ حينما سرد ثمار الروح القدس التي هي محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح ايمان وداعة تعفف.

وانه لأمر حتمى أن تكون المحبة هي فوق كل هذه الثمار. لأن «الله محبة» (يو ٤: ٨) ولذلك فإن «اعظمهن المحبة» (١ كو ١٣: ١٣) «والمحبة هي رباط الكمال» (كو ٣: ١٤) أو الرباط الكامل الذى يربط كل شىء معا ليحفظه كاملا ومتناسقا. والمحبة هي «تكميل الناموس» (رو ١٣: ١٠) ونبدأ أولا بتحديد ماهية المحبة لأنه تعجز أحيانا اللغة الانجليزية عن

تحديد ماهية الشيء بالمقارنة باللغة اليونانية. لأنه يوجد عشرون كلمة للمحبة في اللغة اليونانية - بينما لا يوجد سوى معنى واحد في الانجليزية - وذلك إذا ما أراد رجل أن يتوحد إلى امرأة ، لأن كلمة المحبة تعبر عن مشاعر كثيرة وأحاسيس متنوعة.

ويوجد أربعة مفاهيم لكلمة المحبة في اللغة اليونانية :-

١- يوجد أولا كلمة eros وهي تفيد الحب الجنسي بين الرجل والمرأة وتعبر عن الجانب الجسدى للمحبة بين كليهما. وقد قال الفيلسوف أرسطو «بأن المحبة eros (الجسدية) تبدأ بلذة النظر ولا يقع أحد في هذا الحب (الجنسى) ما لم تكن قد استهوته شهوة النظر أولا نحو الجمال. ولكن هذا الحب لا يمكن أن يكون حبا إلا حين يحب أحد الطرفين الطرف الغائب ويشتهى حضوره». وقد وصف الفيلسوف ابيكتاتوس Epic-tetus هذا الحب بأنه حب شهوانى ملزم. وهذه الكلمة eros لم تظهر في العهد الجديد قط. ليس لأن العهد الجديد يرفض أو يحتقر الحب الجسدى، ولكن لأنه في العهد الجديد يرتبط هذا

الحب الجنسي الجسدى بالشهوة lust ولا يطلق عليه لفظ حب بل شهوة لذلك فإن كلمة eros لا تفيد المحبة.

٢- يوجد أيضا كلمة ثانية للمحبة هي Philia وهى أعلى كلمة تعبر عن الألفة والصداقة فى اللغة اليونانية وهى تعبر أيضا عن العلاقات الجسدية (الزوجية) الوطيدة وكذلك العلاقات الروحية والعقلية. وهى تشمل النواحي الجسدية أيضا للمحبة.. لأن الفعل Philein يفيد أيضا معنى التقبيل أو العناق والملاطفة، وقد يشمل أكثر من هذا. ولكن يبقى هناك نوع من الحب لا تحتويه هذه الكلمة. وكما قال شكسبير بأن الحب (الحقيقى) ليس هو الحب (الجسدى المعروف) لأنه حيث يتغير الحب فإنه لا يكون حبا. لأن الـ Philia (الحب الجسدى) مثل كل الأمور البشرية يمكن أن يتغير. ولقد كتب الفيلسوف أرسطو «بأن المحبة الجسدية تجعل الإنسان يحملق فى من يحبه. ومحبة المحبوبة هى اجتذاب انتباه من يحبها. ولكن حين يخفت جمال المحبوبة فإن الصداقة والألفة Philia تزول أيضا، عندما لا يجد الحبيب أية لذة فى محبوبته أو لا تفوز بانتباه من

حبيبيها، وهكذا فإن كلمة Philia تصف المحبة في العلاقات البشرية ولكنها قد تتحول إلى برودة بعد أن كانت حارة من قبل وإلى تباعد الحبيين بعضهما عن بعض.

٣- ويوجد أيضا معنى ثالث للمحبة في اللغة اليونانية وهو Storge وهي تعبر في الأدب اليوناني عن الحب الأسري الذي يتمثل في محبة الوالدين لأبنائهم ، ومحبة الأولاد لوالديهم، ومحبة الأخوة لآخوتهم وأخواتهم ومحبة العائلة والعشيرة والقبيلة كل منها للآخرى.

٤- ويوجد أيضا كلمة اغابي Agape . وفي الأدب الشعبي اليوناني نجد الفعل Agapin شائع جداً ولكن الاسم Agape فإنه نادر جداً لأن كلمة اغابي وجدت فقط في القاموس الديني وهي كلمة تصف اتجاه أو سلوك معين تجاه آخر وقد نشأت مع المسيحية الأولى ولم توجد في غيرها.

كيف نحدد إذن معنى كلمة Agape ؟ اننا نحدد المعنى من أسلوب الرب يسوع المسيح في حديثه عن المحبة. ان الجزء الرئيسي في حديث الرب عن المحبة قد ورد في انجيل متى ٥ :

٤٣ - ٤٨ «سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك.
واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم. باركوا لاعنيكم، أحسنوا
إلى مبغضيك، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم
ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات فانه
يشرق شمسهُ على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار
والظالمين، لأنه ان أحببتهم الذين يحبونكم فأى أجر لكم.
أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك. وان سلمتم على
أخوتكم فقط فأى فضل تصنعون. أليس العشارون
يفعلون هكذا. فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذى فى
السموات هو كامل» وهنا يرينا الرب يسوع أن محبتنا لبعضنا
البعض مصدرها محبة الله. ولكن ما هى الصفات الأساسية
لمحبة الله؟ أن الله يرسل المطر (الخير) للأشرار والأبرار،
ويشرق شمسهُ على الأثمة والصالحين. ولذلك كان معنى المحبة
Agape هو عمل الخير للجميع بلا تمييز. ان المحبة هى عدم
طلب أى شىء بل هى عمل الصلاح للجميع ولا يهم كيف
يعاملنا الآخرون ولا يهم من هم الناس ولا كيف يقابلون هذه

المحبة. وهى لا تطلب أى شىء بل هى فقط تجعلنا نفعل الخير للجميع ، وهذا هو الحق الأساسى الذى يملأنا:

(أ) حين كتب الفيلسوف أرسطو عن المحبة فإنه كان يقصد بما كتب عن المحبة المقدمة فقط لمن يستحقها، انه تحدث عن أولئك الذين يرغبون فى المحبة بمعنى أنه تحدث عن تبادل المحبة. وقال بأن ذاك الذى لا يوجد فيه ما يستحق أن يحب فإنه يكون من الغباوة أن ينال هذه المحبة من الآخرين. ولن ينال الإنسان من محبة الآخرين مادام لا يوجد فيه ما يجذب الآخرين حتى يحبوه من أجله. وقال أيضا الفيلسوف ابيكتاتوس «إن الإنسان يحب ما يكون شغوفاً به» وقال أيضا افلاطون «إن المحبة هى للمحبوبين». أما المحبة المسيحية فهى على خلاف هذا لأنها القدرة على محبة غير المحبوبين بصرف النظر عما يفعله الآخرون لنا، وبصرف النظر عما يفعله الآخرون لنا ، وبصرف النظر عن هو الذى نحبه ، إن المحبة فى المسيحية لا تنظر قط إلى الاستحقاق. لأن الاستحقاق أمر غير موجود قط فى

المسيحية.

(ب) وأما بخصوص كتابات الفلاسفة اليونانيين فإن حديثهم عن المحبة كان محصورا ومحددا ، فالفيلسوف أرسطو يتحدث عن المحبة على أنها درجة من الصداقة ولذلك يقول بأنها لا تكون إلا لشخص واحد فقط ويرى أن المحبة لا يمكن أن تنتشر كما يستحيل على الصداقة أن تتسع. لأن هذه الأخيرة يجب أن تكون محدودة وضيقة النطاق. والمحبة لا تكون دائرة متسعة بل هي نقطة تركز حولها كل شيء ، أما المحبة المسيحية فهي على خلاف ذلك تماما لأنها تعنى محبة الخير للجميع. ولقد تحدث القديس اغسطينوس عن محبة الله لنا فقال «أن الله يحبنا جميعا كأننا شخص واحد ينال منه هذا الحب» ومحبتنا بعضنا بعضا يجب أن تكون هكذا.

(ج) هناك فرق جوهري بين المحبة في المسيحية وبينها في العلاقات الإنسانية. إن المحبة في العلاقات الإنسانية هي رد فعل لانطباعات القلب نحو الآخرين بدون أن يكون هناك أى

عمل خاص نعمله نحن. أما المحبة المسيحية فهي ممارسة كاملة تنبع من أنفسنا. بمعنى انها لا تنبع من القلب فقط بل أيضا من العقل. وهي ليست انفعالات وشعورا فقط بل هي إرادة أيضا. وهي ليست شيئا يحدث فينا بدون مساعدتنا ، بل هي شيء نريده بأنفسنا.. ويجب أن نملكه ونحوزه. فمعنى المحبة في المسيحية القدرة والقوة والرغبة في محبة الناس الذين لا يحبوننا. وحقيقة أن هذه المحبة المسيحية ليست سهلة لأنها ليست مجرد شعور أو انفعال تلقائي ولكنها انتصار الإنسان على ذاته. والحقيقة الهامة هي أن المحبة المسيحية ثمر من ثمار الروح القدس. وهذا أمر مستحيل بدون فاعلية الرب يسوع (فيينا). ولذلك أصبح العالم ينظر بشيء من الاستهانة بعظمة السيد المسيح على الجبل وأيضا إلى المحبة المسيحية. والحقيقة هي أن العالم لا يستطيع أن يقبل كلا من الموعظة على الجبل والمحبة المسيحية. أما المسيحيون الحقيقيون فهم الذين يقبلونهما لأن الروح يملأهم والسيد المسيح يقدسهم.

(د) إن المحبة في المسيحية تختلف اختلافا جوهريا عن أفكار الوثنيين ، والفلاسفة أيضا لهم هدف يختلف عن الهدف الموضوع في المسيحية ، لأنهم ينظرون فقط إلى سلام العقل (atafaxia) الذى هو السكينة والهدوء وسلام القلب وهم في سبيل ذلك الهدف يسلكون مسلكين ، أولهما هو الاكتفاء الذاتى الكامل autarkeia بمعنى عدم الاعتماد على أى شىء خارجى. والاتاركيا هى سلوك العقل ليجد السعادة والسلام الكامل داخل ذاته. والمسلك الثانى هو ما يدعى apathcia الذى يعنى قابلية الاحساس بالفرح أو بالحزن ، بالبهجة أو بالاكتئاب وهو سلوك القلب والعقل التلقائى بدون تأثير أى مؤثر من الخارج. وهو منعزل عن كل احساس وشعور. وإذا كانت هذه هى مثالية الحياة عندهم فالمحبة تكون عدوة للسلام لأن المحبة سوف تسبب القلق والتعب. ولقد تحدث الفيلسوف أبيكتاتوس Epictetus كيف جلب قيصر السلام السياسى والأمان للعالم ولكنه قال يائسا «ولكن هل استطاع قيصر أن يجلب لنا المحبة من وراء هذا السلام»

وهو يوافق على أن الإنسان من الممكن أن يكون محبا ولكن
بوسيلة واحدة وهى ألا يعتمد فى فرحه وسلامه على أى
إنسان آخر. لأنه لو سمح لأى إنسان آخر أن يتسلل إلى
قلبه فإنه سوف يفقد الحرية إلى الأبد. وهكذا فإن
ابيكئاتوس يؤمن بأن المحبة هى نوع من العبودية. وهكذا
فإن الفلسفة هى نوع من التدريب للوصول إلى حالة من
عدم التحيز (فى معاملة الآخرين). ويصر الفيلسوف
ابيكئاتوس على ضرورة عدم اعتماد القلب على أى إنسان أو
أى شىء خارجى. أى أنه لا يصح أن يكون أى إنسان
ضروريا لحياتنا. وعلى الإنسان أن يعلم ذاته ألا يحمل أى
هم. ويبدأ الإنسان بتدريب ذاته على عدم الاهتمام بالأشياء
التافهة مثل الطبق أو الكأس الذى يتحطم فى سهولة ، ثم
ينمو أكثر من هذا فى التدريب على عدم الاهتمام بالملابس أو
الكلب أو الحصان ، وإذا حدثت أية خسارة لهذه الأشياء
فإنه يدرب نفسه على عدم الاهتمام ثم يجد فى ذلك حتى
يصل إلى حالة عدم الاهتمام بما يمكن أن يحدث لجسده أو

لأحد أولاده أو زوجته أو اخوته حتى وإن فقدهم ، أما
ماركوس اوريللوس Marcus Aurelius فقد تحدث بطريقة
أخرى فقال «إن محبة الناس من كل القلب ضرورة لتبعية
الله لأن هذا هو سلوك الخليقة العاقلة وإن هذه طبيعة
الإنسان أن يهتم بكل البشر ، إن عاطفة الحنان كائنة في
داخلنا لكي تجعلنا نتأثر بكل البشر. وإذا لم نقدر أن نغير
الأشرار ونحولهم فنتذكر أن الشفقة قد أعطيت لنا لكي
نتعامل معهم هكذا. ولا يستطيع أحد أن ينزع منا تلك
الشفقة. ويجب علينا أن نسلك بوداعة مع كل من نلتقى بهم
حتى لو كانوا أشواكا في طريقنا. وأن الفيلسوف الحقيقي
سوف يقابل بالنقد الشديد. وعلى الرغم من ذلك فهو مطالب
بمحبة أولئك الذين يسخرون منه كأنه أب أو أخ لهم
جميعا».

ولكن لكي نفهم معنى هذا الكلام أن هذه الحالة لا تأتي من
الشفقة مع الآخرين أو الاشتراك معهم في نفس الوضع ، بل
تأتي من سيطرة الضمير لأن الإنسان الحكيم ثابت في الفضيلة

ولا يسمح لأى غباوة أو سلوك غير أخلاقى أن يفقده سكينته نفسه. ويعكس كل هذا تنحصر المحبة المسيحية فى الاهتمام بالآخرين على عكس ما يفكر فيه الفلاسفة والوثنيون الذين يقولون «علم نفسك ألا تهتم» بعكس المسيحية التى تقول لنا «علم نفسك أن تكون شفوفا ومملوءا بالعطف على كل الناس» إن الفلاسفة الوثنيين يقولون «لا يصح بحال من الأحوال أن تسمح لنفسك أن تنفعل بأزاء أوضاع الآخرين» بينما تعلمنا المسيحية أنه «يجب أن ندخل إلى أوضاع الآخرين ، ونحس ونشعر بأحاسيسهم وفكرهم وقلوبهم ، باندماجك معهم» إن رسالة المسيحية تقدم لنا الطريق إلى السعادة فى سلوكنا باندماجنا مع الآخرين والاحساس بشعورهم أى بالسلوك بأخلاق فى هذه الحياة بينما تدعو الفلسفة الوثنية إلى الانعزال عن الحياة.

وبعد ، فلنحاول أن نحلل معنى المحبة المسيحية مستخدمين فى ذلك رسائل بولس الرسول حيث قد استخدم فيها كلمة «محبة» حوالى ستين مرة :-

١- كل شيء يبدأ بمحبة الله لأن الله هو «إله المحبة»
(٢كو ١٣: ١١) والمحبة المسحية هي انطباع لمحبة الله لنا. ومن
محبة الله لنا تأتي القوة والمثل الأعلى الذي نحذو حذوه.

ومحبة الله لنا هي مقدمة لنا من غير استحقاق منا «لأنه
ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا» (رو ٥: ٨). إن الأم
المسيح في سر الصليب والفداء هي التي جعلت الأب يتصالح مع
البشر ويرفع غضبه عنهم لأن يسوع قد غير غضب الأب إلى
حب وهكذا قدم لنا الخلاص ونحن غير مستحقين له. وهكذا
فإن محبة الله لنا هي محبة محولة (الغضب إلى حب) لأن محبة
الله قد انسكبت في قلب الإنسان وجعلته يسلك في الحياة
المسيحية بسلوكها وأخلاقياتها ، كما قال بولس الرسول
«نفخر أيضا في الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبرا
والصبر تزكية ، والتزكية رجاء والرجاء لا يخزي لأن محبة
الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا» (رو
٥: ٣-٥).

توجد المحبة البشرية ولكنها محدودة وتعيق الإنسان

وتمنعه من دخول معركة الحياة ، بينما المحبة المسيحية تحول طاقة الحياة المسيحية إلى الإنسان وتولد في الإنسان الصبر والاحتمال والاختبار والرجاء الذى يتسلح به طول حياته. إن محبة الله هى محبة دائمة غير منفصلة قط ولا يستطيع أى شىء فى هذه الحياة أو فى الحياة الأخرى أن يفصل الإنسان عن محبة الله «من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عرى أم خطر أم سيف. كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا فى هذه جميعها نعظم انتصارنا بالذى أحبنا. فانى متيقن أنه لا موت ، ولا حياة ، ولا ملائكة ، ولا رؤساء ، ولا قوات ، ولا أمور حاضرة ولا مستقبلية ، ولا علو ولا عمق ولا خليفة آخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التى فى المسيح يسوع ربنا» (رو ٨ : ٣٥-٣٩).

إن محبة الله لنا تنشئ علاقة معه لا تنفصل ولا تنقسم قط. لأن المحبة هى كمال العلاقة بين شخصين. ومحبة الله لنا هى أعظم محبة لأن «الله الذى هو غنى فى الرحمة من أجل

محبتة الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا
أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون. وأقامنا معه
وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في
الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللفظ علينا في المسيح
يسوع» (أفس ٢: ٤-٧) ووفقا لهذا الفصل فإن محبة الله
عظيمة جدا لأسباب ثلاثة أولا : لأنه أحبنا ونحن أموات
بالخطايا. وثانيا : لأنه أحيانا وجددنا. وثالثا : لأنه أجلسنا معه
في السماويات وأعطانا نصيبا في الملكوت.

٢- وكما تحدث بولس الرسول عن محبة الآب لنا فقد
تحدث أيضا عن محبة الرب يسوع المسيح. لأنه وفقا لكتابات
الرسول بولس فإن محبة الآب ومحبة المسيح لنا هي أمر واحد
وشئ واحد لأنه في الإصحاح الثامن من رسالته إلى أهل رومية
يتساءل من يفصلنا عن محبة المسيح؟ .. وانتهى في النهاية إلى
القول بأنه لا شيء يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح
يسوع ربنا (رو ٨ : ٣٥-٣٩) ووفقا لفكر بولس الرسول أن
يسوع المسيح هو برهان وعمل محبة الآب لنا ، وتحدث بولس

الرسول عن محبة يسوع المسيح لنا فقال « محبة المسيح الفائقة المعرفة » (أفس ٣: ١٩) أن المحبة هي دائما سر وكل إنسان يحب فإنه يصير في حالة من التعجب. أما محبة المسيح لنا فهي أمر يصعب أن نشرحه ولكن فقط يستطيع الإنسان أن يوقر تلك المحبة ويتعبد لها ويندهش لها.

إن محبة المسيح لنا هي مثال للحياة المسيحية وعلى المسيحي أن يسلك بالمحبة كما أحبه المسيح «واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا» (أفس ٥: ٢).

ومحبة المسيح هي النموذج والمثال لعلاقات المسيحيين بعضهم مع بعض. وأيضا محبة المسيح هي الحيوية الضابطة للحياة المسيحية لأن محبة المسيح هي التي تضبط الإنسان «لأن محبة المسيح تحصرنا» (٢ كو ٥: ١٤).

وهكذا فإن الإنسان المسيحي يكون مدفوعا لعمل الخير ليس بسبب الخوف بل بالتزام المحبة التي توقظ الشهامة في النفس.

٣- ومن أهم ما كتب الرسول بولس عن الارتباط المتوافق بين المحبة والإيمان هو ما جاء في رسائله (أفس ١: ١٥، كو ١: ٤، أفس ١: ٣، فليمون ٥)، وهكذا يعلمنا بولس الرسول أن أقصى ما يمكن أن نصل إليه كأعضاء في المسيح أن يكون لنا إيمان في الرب يسوع المسيح وأن يكون لنا محبة بعضنا لبعض. لأن المسيحية تجعلنا في علاقة وشركة مع المسيح، وعلاقة وشركة مع الناس فالمسيحية هي علاقة مع الله وشركة مع الآخرين. وكما قال أحد الآباء «أنه لن يذهب أحد إلى السماء بمفرده».

وهناك علاقة بين الإيمان والمحبة ففي رسالة (أفسس ٦: ٢٣) يقول الرسول بولس «سلام على الأخوة ومحبة بإيمان من الله الأب والرب يسوع المسيح» فالرسول بولس يطلب من الشعب أن يكون لهم إيمان ومحبة. وفي رسالة غلاطية ٥: ٦ يقول أيضا «لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالمحبة» فهو هنا يتحدث عن عمل الإيمان الممزج بالمحبة أو هو - في كلمات بسيطة - الإيمان النشط الذي يتحول إلى عمل عن طريق

المحبة. ويمكن أن نقول بأن المحبة بدون إيمان هي مجرد عواطف وشعور. والإيمان بدون محبة هو أمر أجوف. فالمحبة يجب أن تؤسس على الإيمان وأن أول درجات الإيمان هو الإيمان بأن كل البشر هم أولاد الله وأول درجات البشارة هي أن الرب يسوع المسيح مات من أجل كل البشر والإيمان يمتحن بالنار عن طريق المحبة وإلا صار مجرد فكر عقلي.

إن العلاقة بين الإيمان والمحبة تتحول إلى عمل لأنه يستحيل أن يصير الحب مجرد وقفة تظاهر «المحبة فلتكن بلا رياء» (رو ١٢: ٩) لأنه قد يحدث أن نتحدث عن المحبة ولكن نحيا بلا محبة وأن نتشدد بمدح المحبة بالكلام فقط بينما نحن ننكر حقيقة المحبة بأعمالنا.

إن المحبة الحقيقية تقودنا إلى أمرين أو سلوكين ، أولهما هو ممارسة العطاء لأنه حين كان بولس الرسول يجمع التقدمة من أجل فقراء اورشليم كان يقول إن ذلك لإعلان شعور الحب لكي يقدموا البرهان على محبتهم وكرمهم المسيحى «كما تزدادون فى كل شىء فى الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد

ومحبتكم لنا ، لیتکم تزدادون فی هذه النعمة (العطاء)
أیضا» (٢ کو ٧: ٨) وأیضا یقول «فبینوا لهم وقدام الكنائس
بیئة محبتکم وافتخارنا من جهتکم» (٢ کو ٨: ٢٤) ، والمسلك
الثانى هو الغفران والتسامح لأنه حیما انتهت المشاكل فی
کورنثوس ورجع السلام طلب الرسول بولس من أهل
کورنثوس أن یغفروا لذلك الأخ الذی كان سببا لكل
الاضطرابات والمشاكل (الذی كان یزنى مع زوجة أبیه)
«تسامحونه بالحرى .. لذلك أطلب أن تمکنوا له المحبة»
(٢ کو ٧: ٨-٧).

وهكذا یجب أن یرتبط الإیمان بالمحبة والمحبة بالإیمان وهذه
العلاقة تظهر فی العطاء وفی التسامح.
والان نحن نتحدث عن مكونات المحبة المسیحیة وكيف
تصیر المحبة فی حیاتنا المسیحیة:-

١- إن المحبة هی مناخ الحیاة المسیحیة وهكذا یقول
الرسول بولس «واسلكوا فی المحبة» (أفس ٥: ٢) ، لأن كل
حیاة تحمل السمات الخاصة بها. لأن المسیحی دائما یحمل هذا

المناخ أينما يذهب. ذلك هو مناخ المحبة الذى هو عمل الخير للجميع أينما ذهب Benevolence ولذلك يقول بولس الرسول «لباس المحبة» الذى نلبسه طوال حياتنا المسيحية «وعلى جميع هذه البسوا المحبة» (كو ٣: ١٤) نحن نتحدث عن الملابس الجميلة التى يلبسها الإنسان وهى رمز لباس الفضيلة. وهكذا فإن الحياة المسيحية هى أن يكتسى المسيحي بالمحبة نحو كل البشر.

٢- المحبة هى الباعث الشامل لكل الحياة المسيحية فلنجعل كل الأشياء تمارس فى محبة «لتصر كل أموركم فى محبة» (١ كو ١٦: ١٤) وأيضا عظة السيد المسيح على الجبل لا تتركنا فى شك من أن باعث القلب فى السلوك المسيحي مع الآخرين هو المحبة. وهناك نوع من العطاء يمارسه ذلك الإنسان الذى يسلك فى المحبة. وهناك تحذير وإنذار من كل كراهية وحزن حين نرى الآخرين يرتفعون. وهناك نوع من الألم والعذاب يأتى مع كل كبرياء. على أن هناك واجبا هاما ينبغى ألا نهمله فى حياتنا المسيحية وهو واجبنا نحو فحص أنفسنا. وربما نحن نهمل فى

تدريب فحص أنفسنا ، لأن محاسبة الإنسان لذاته تقوده إلى الاتضاع. ولسوف نكتشف أن كثيرا من أعمالنا في هذه الحياة لا تحركها دوافع المحبة بل تحركها دوافع أخرى مختلفة ولذلك يجب أن نقف ونراجع سؤلكننا في هذه الحياة وأن نتمسك بأن يكون الدافع المسيحى الوحيد لكل عمل هو المحبة.

٣- المحبة هى سر الوحدة المسيحية: إن المسيحيين مرتبطون معا بالمحبة «لكى تتعزى قلوبهم مقترنة (مرتبطة) بالمحبة» (كو ٢: ٢) وعظمة هذه المحبة المسيحية انها تمتد فى كل اتجاه:-

(أ) هى تبدأ أولا بالمحبة نحو القديسين كأعضاء مكرمة فى المسيح وفى التبعية له. وهذه المحبة تقودنا إلى التبعية المسيحية لخطواتهم (أفس ١: ١٥ ، كو ١: ٤).

(ب) ثم محبة قادة الكنيسة (البابا والأساقفة والكهنة) ١ تس ٥: ١٢-١٣) وهكذا كان بولس الرسول يطلب من الكنائس أن تصلى لأجله ولذلك كانوا يضعونه فى قلوبهم وكانوا يحملونه على أيديهم فى الصلوات (رو ١٥: ٣٠).

(ج) ثم المحبة لكل البشر ، وهكذا يجب أن تزداد محبة
المسيحيين بعضهم لبعض حتى تصل المحبة للجميع
(١ تس ٣: ١٢).

ولكن هناك نوعا من المحبة المسيحية الغاشة تتلخص في
هذه المبادئ الأربعة الرديئة :

- ١- نحن فقط خاصة الله القليلة.
 - ٢- وكل الباقي سوف يلعنون.
 - ٣- ومن ثم فلا يوجد مكان لك في السماء.
 - ٤- وعليه فلا يمكننا أن نأخذ معنا في السماء الحشد الوفير.
- أما المحبة المسيحية الحقيقية فهي عكس ذلك تماما لأنها
تمتد حتى تحتوى كل العالم في ذراعيها وتستقبل كل البشر في
قلوبها.

(د) هناك اتجاهات ثلاثة تعمل فيهم المحبة المسيحية:-

أولا : المحبة هي إعلان الحق المسيحي: لأن المسيحيين
يجب أن يحبوا الحق دائما (٢ تس ٢: ١٠) ويجب أن يتحدثوا في

محبة بالحق دائما (أفس ٤ : ١٥) لأنه من السهل أن نتلق الحق ولكن بطريقة تؤذى الآخرين وتجرحهم. نعم وما أسهل أن نتلذذ بالهجوم على الآخرين باسم الحق. لقد قال بعض الفلاسفة أن الحق يشبه النور الموجه للعينين. لقد اعتادت إحدى المدرسات المشهورات في الارساليات حين تؤنب تلامذها أن توبخهم كما لو كانت تحيط اذرعها حول التلميذ الذي توبخه. لأن الحق حينما نتحدث به بلا حب يجرح ولا يجلب سوى الغيظ والحقد. أما الحق حينما نقدمه بمحبة فإنه يوقظ التوبة التي تخلص النفس.

ثانيا : المحبة هي مجال التفاهم والمناقشة : حينما كان بولس الرسول يتفاوض مع فليمون - بخصوص العبد انسيموس الذي سرق فليمون وهرب - كان يتفاوض معه بالمحبة وقال له «لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك» (عدد ٧) ، ومن أجل المحبة طلب من كنيسة رومية أن تصلى لأجله قبل ذهابه إلى اورشليم «فأطلب إليكم أيها الأخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في

الصلوات من أجل إلى الله» (رو ١٥: ٣٠).

إن المسيحيين لا يلتجئون قط إلى العنف ونادرا ما يلتجئون إلى السلطة. وسلاح المسيحيين دائما هو المحبة ونادرا ما يستخدمون القوة.

ثالثا: المحبة هي باعث ومحرك التعليم والوعظ المسيحي: وحتى في المواقف التي كان فيها الرب يسوع المسيح قاسيا في كلماته كان الباعث وراء ذلك هو المحبة. ومن أجل المحبة بكى على مدينة اورشليم حيث كان مزمعا أن يسلم نفسه فيها للموت (مت ٢٣: ٣٧). ولكن هناك فصلا في الكتاب المقدس وهو الاصحاح ٢٣ من انجيل متى ربما يساء فهمه لأنه مملوء بالويلات على الكتبة والفريسيين ، وانه جيد أن نفكر في ذلك الفصل ونقرأه جيداً لأن معنى كلمة الويل في اللغة اليونانية هي Quai وهي تفيد معنى النوح والحزن والحسرة Alas for you وهي لا تفيد قط اظهار الغضب ولكنها تعلن القلب المسكوب بالحب عابهم.

وكثيرا ما يكون في تعليم بعض الوعاظ ما يكشف عن كراهيتهم للسامعين حينما يهاجمون السامعين بالتهديدات ، كما لو أن هذا التهديد كان يسعدهم. لقد سأل واعظ أحد الأشخاص عن سبب عدم حضوره الكنيسة فأجاب «لقد تعبت من سماع التهديدات والويلات في كل يوم أحد»

ولقد تحدث أحد الوعاظ عن كيفية تحول الموعوظين «أنه يجب أن نحيطهم بالحب من كل جانب حتى يخلصوا ويرجعوا. هذا هو الحب غير المحدود الذى يجب أن نقدمه لهم. لأن نتيجة عدم تقديم الحب لهم هو نقص الرعاية». لقد كانت إحدى السيدات تجلس على الكرسي الطبى لمدة ثلاث سنوات لم تنطق فيها بآية كلمة ولقد استدعى الطبيب الممرضة وقال لها «سأحول إليك هذه المريضة وكل ما يمكن أن تقدميه لها هو أن تحبها حتى تشفى» ولقد، حاولت تلك الممرضة أن تحب تلك المريضة التى كانت تجلس على ذلك الكرسي الطبى وأحببتها وأعلنت لها هذا الحب نهارا وليلا وفي اليوم الثالث تحدثت تلك المريضة وفي ثلاثة أيام كانت تلك قد شفيت من مرضها.

لقد تحدث أحد الأشخاص عن كيفية رجوعه إلى المسيحية حين قذف طفل أحد الوعاظ بعصير الطماطم. فما كان من هذا الواعظ إلا أن أخذ هذا الطفل وقدم له طعاما شهيا. ومن ذلك الوقت أحس هذا الشخص بالمحبة المسيحية لأنه لمس محبة المسيح ، ومن ثم فقد أصبح مسيحيا حقا.. لقد كان أحد الأشخاص يسكر ويرجع إلى بيته مخمورا والأطفال الصغار يقذفونه بالطوب. وحينما قال هذا لأصدقائه أجابوه ربما كان هؤلاء الأطفال يحاولون أن يصلحوك لتصير إنسانا جديداً، فأجابهم «إننى لم أسمع قط أن يسوع المسيح كان يلقي الحجارة على الناس ليصلح من شأنهم ويعيدهم في حالة أحسن» وهكذا فإننا نستطيع أن نكسب الناس حين نحبهم وعندئذ نستطيع أن نقودهم إلى السماء وهذا أضمن من تهديدهم بالذهاب إلى جهنم.

(ح) المحبة هي ضبط للحرية المسيحية : أن الحرية في المسيحية ليست أداة لصنع شهوات الجسد « لا تصيروا الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا»

(غل ١٣:٥) لأنه توجد أشياء لا خطر فيها على من كان قويا ،
وله أن يمارسها ان أراد ومع ذلك فهو يمتنع عنها بسبب المحبة
ويرفض أن يمارسها حتى لا يؤذى الآخرين الضعفاء الذين
مات المسيح لأجلهم «لا تهلك بطعامك ذلك الذى مات المسيح
لأجله» (رو ١٤:١٥).

ولما كانت المحبة هى أساس الحياة ، فإن المسئولية هى
مفتاح هذه الحياة. لأن المسيحين لا يفكرون فى أنفسهم قط.
فامتياز الحرية فى المسيحية مقرون بشرط التزام المحبة
المسيحية.

(و) ان المحبة المسيحية ليست مجرد عواطف وشعور:
نعم فإن المحبة المسيحية ليست سهلة لأن بولس الرسول
يشرحها فى رسالته إلى أهل فيلبى قائلا «وهذا أصليه أن تزداد
محبتكم أيضا أكثر فأكثر فى المعرفة وفى كل فهم حتى
تميزوا الأمور المتخالفة لكى تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى
يوم المسيح» (فى ١:٩:١٠) ، وهكذا عن طريق المحبة المسيحية
تدخل إلى الحياة رقة الاحساس باحتياج الآخرين ومشاكلهم

والاهتمام بعمل الصلاح ، وهكذا فإن المحبة المسيحية تجعل الإنسان يرى ما لم يكن يراه من قبل ويختبر ما لم يختبره قط.

وهكذا فإن المحبة المسيحية هي قوية. وفي رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس قدم تفسيراً للمحبة حين قال «لأنى من حزن كثير وكأبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التى عندى ولا سيما من نحوكم» (٢ كو ٢: ٤) فهو قد أرسل لهم أولاً رسالة سببت لهم حزناً وألماً ولكنه أكد لهم بعد ذلك بأن هذه الرسالة قد كتبت لا لتسبب لهم الحزن والوجع بل ليدلل بها على محبته لهم ، وهذا ما قاله لهم فى آخر رسالته الأولى «محبتى مع جميعكم» (١ كو ١٦: ٢٤) ورسالته إلى كورنثوس لم تكن مجرد إعلان لشعوره وأحاسسه ولكن لكي يرشدهم إلى كيفية استخدام التأديب (بخصوص خاطيء كورنثوس) والتوبيخ والتهديد والقسوة بقطع هذا الإنسان الذى كان يسبب لهم المتاعب فلا يبقى عضواً معهم فى الكنيسة. وهذا كله كان يباعث المحبة بل ونتيجة له أيضاً.

إن المحبة في العهد الجديد ليس معناها أن يفعل الإنسان ما يريده. ومع ذلك فلا مجال فيه أيضا للتوبيخ والتأنيب والعقاب والطرده لأن هذا مما يتنافى والمحبة.

(ز) إن ممارسة المحبة ليست أمرا سهلا فقد عبر الرسول بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس قائلاً «اتبعوا المحبة» (١ كو ١٤: ١) والفعل اتبعوا في اليونانية هي diokein ومعناه جامدوا pursue في المحبة.

ان المحبة المسيحية ليست أمرا سهلا يحدث في لحظة لأنه أمر يجب أن نصرخ إلى الله لنناله ، ونرغب فيه ، ونجاهد من أجله ، ونطلب ونتضرع إلى الله في شأنه وندريب أنفسنا على تلك المحبة لأن المحبة هي الكمال المطلق لهذه الحياة.

وقد يقال أن المحبة المسيحية ليست صعبة فقط بل قد تبدو مستحيلة ولكن المحبة المسيحية ليست عملا بشريا نكمله ولكن هو ثمر من ثمار الروح القدس حيث تنسكب تلك المحبة علينا وتملأ قلوبنا بفعل الروح القدس.

ثم نأتى أخيرا إلى نهاية الحق فى الحب المسيحى وهو ما ورد فى رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبى حين قال «فإن الله شاهد لى كيف اشتاق إلى جميعكم فى احشاء يسوع المسيح» (فى ١: ٨) ففى هذه الآية لم تذكر كلمة المحبة بصراحة وإن كانت تتضمنها لأن معنى الآية «أنا أحبكم بمحبة المسيح» وكأنه يقول لهم فى وبنى يحبكم المسيح» والمحبة التى يحملها بولس الرسول إليهم هى ليست شيئا غير محبة المسيح نفسه.

وفى النهاية نستطيع أن نقول أن المحبة المسيحية تنبع للحياة حينما يتجسد (يستعلن) المسيح ثانية فى الإنسان الذى يكرس نفسه بالتمام له.

٢- الفرّح

CHARA

حينما ندرس تفاصيل موضوع الفرّح فإنه سيتكشف لنا أن الكتاب الذى يحويه هو كتاب العهد الجديد ، لأننا نجد فى كتاب العهد الجديد أن كلمة الفرّح Chairein تعنى البهجة قد تكررت مرات عديدة وأن كلمة الفرّح Chara قد تكررت ستون مرة وأن كتاب العهد الجديد هو كتاب الفرّح.

وفى اللغة اليونانية نجد التحية سواء فى الكلام أو الكتابة هى استخدام كلمة الفرّح Chairein فهى تعد بكل بساطة أن تكون كلمة تحية greeting . ولقد استخدمت فى الرسالة إلى فيلّكس الوالى بخصوص بولس الرسول حينما كتب له كلوديوس لوسيوس (اع٢٣:٢٦). وحينما تترجم كلمة Chairein إلى المعنى الحقيقى تصير «الفرّح معكم» وهناك استخدامات كثيرة لها فى العهد الجديد.

حينما قررت الكنائس المسيحية فى مجمع أورشليم فتح باب الإيمان للأمم ، أرسل قادة الكنائس رسالة إلى الأمم الذين هم

في سوريا وانطاكية وكيليكية ليبلغوهم بهذا القرار العظيم. وقد استهلوا الخطاب بكلمة Chairein ومعناها الفرح معكم (ترجمت في اللغة العربية إلى كلمة سلاما!) (اع ١٥ : ٢٢) وذلك لأن باب الفرح المسيحى (الإيمان) قد انفتح. وحينما كتب يعقوب الرسول إلى اليهود المشتتين في بقاع العالم ، وحينما فكر فيهم كمشتتين من أجل الأبدية بدأ رسالته إليهم «الفرح مع جميعكم» (في العربى يهدى السلام) (يع ١ : ١) وكانت آخر كلمة كتبها بولس الرسول إلى أحبائه في كورنثوس هى الفرح مع جميعكم يا أخوتى (في العربى : أخيرا أيها الأخوة افرحوا) (٢ كو ١٣ : ١١).

ولقد استخدمت هذه الكلمة Chairein مرتين في حياة الرب يسوع المسيح. الأولى حين جاء رئيس الملائكة غبريال ليبشر العذراء القديسة مريم بولادة يسوع حياها قائلا الفرح معك «سلام لك أيتها المنعم عليها» (لو ١ : ٢٨). والثانية كانت في تحية القيامة حين حيا الرب يسوع المسيح المرأة التى جاءت لتضع عليه الحنوط (المجدلية) هى «الفرح معك» (سلام لك).

وهكذا فإن كلمة الفرح ترن أجراسها خلال صفحات العهد الجديد. ولكي نختبر الفرح المسيحي كما يخبرنا به العهد الجديد :

أولاً : يجب أن نعلم أنه لا شيء سوى الفرح الذي هو أكبر سمات وخصائص الحياة المسيحية. والفرح المسيحي هو ذلك الفرح الدائم ولذلك يقول بولس الرسول «افرحوا في الرب» ثم يكمل ويقول «كل حين» وأقول أيضاً «افرحوا» (في ١: ٣ و ٤: ٤).

ويكتب إلى أهل تسالونيكي ويقول هلم «افرحوا كل حين» (١ تس ٥: ١٦) وهكذا فإن الأمر بالفرح هو أمر دائم للمسيحين.

وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس فقرات هامة جداً يتحدث فيها بولس الرسول عن الفرح حين يقول لهم «لم نزل مصليين وطلابين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحى لتسلخوا كما يحق للرب في كل رضى مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله. متقوين

بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أناة بفرح»
(كو ١ : ٩-١١) فكل فضيلة وكل معرفة إنما تتلأ بالفرح.
وحتى الصبر وطول الاناة على الأمور الكثيرة والمحنة يجب أن
تكون مشرقة بالفرح. وقد كتب بولس الرسول إلى أهل رومية
يصف لهم ملكوت السموات أنه «بر وسلام وفرح في الروح
القدس» (رو ١٤: ١٧).

لا توجد أية فضيلة مسيحية في الحياة إلا وتشرق بالفرح.
ولا يوجد أى ظرف أو مناسبة مهما كانت إلا وتكون مشرقة
بالفرح. وانعدام الفرحة هو أمر غريب عن الحياة المسيحية لأن
الفرح هو أمر دائم لكل سلوك في الحياة المسيحية.

وحيثما نمعن النظر في الفرحة المسيحية نجد له مجالات كثيرة
هي:-

١- فرحة الزمالة: العهد الجديد مليء بالفرحة الناتجة عن
«المعية» Togetherness أى الفرحة الناتجة عن الزمالة. ولقد كتب
بولس الرسول في رسالته إلى فليمون يخبره فيها عن الفرحة
والتعزية اللذين صاروا له من رؤية محبة فليمون وأن احشاء

القديسين قد استراحت لخدمته المملوءة بالمحبة «لأن لنا فرحا كبيرا وتعزية بسبب محبتك لأن احشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ» (فليمون ٧).

وهناك أقوال مشهورة عن الوثنيين كانوا يشيرون بها إلى الكنائس المسيحية حين كانوا يقولون [انظروا كيف أن هؤلاء المسيحيين يحبون بعضهم بعضا]. ويجب ألا ننسى قط أن أثر الكرازة في العالم هو انتشار نور الزمالة Fellowship وأن أصعب شيء كان على الرسل الانجيليين هو فقدان تلك الزمالة وتحطيمها. ولذلك كان الفرح العظيم أن ينعم المسيحيون بتلك الزمالة. ولقد فرح قلب بولس الرسول ان أحباءه أهل فيلبى قد تذكروه بارسال بعض التقدّمات إليه. «ثم إنى فرحت بالرب جداً لأنكم الآن قد ازهر أيضا مرة اعتناؤكم بى» (فى ٤: ١٠).

إنه لأمر عظيم أن نرى الزمالة المسيحية وأنه لشرف عظيم أن نلتحف بها وأنه لفرح عظيم أن نستعيد هذه الزمالة متى فقدت. وحين رجع تيطس إلى كورنثوس من الكنائس التي كانت مملوءة بالاضطرابات ومعه أخبار التثام كل الصعاب

والمشكلات ، فرح بولس «الله .. عزانا بمجيء تيطس ..
حتى انى فرحت أكثر ..» (٢كو ٧: ٦-٧) إنه فرح باختبار
رجوع الوحدة.

وهكذا فإن العهد الجديد يعرف بساطة الفرح الناتج من
لقاء الأحياء معاً. وهكذا يقول يوحنا الانجيلي بأن فرحه سيكمل
لأنه يثق بأنه سوف يلتقى بالأحياء ثانية «لأنى أرجو أن أتى
إليكم واتكلم فما لقم لكى يكون فرحنا كاملاً» (٢ يو ١٢).

وفى العهد الجديد لا توجد عبادة حيث ينعزل الإنسان عن
زمالته بالآخرين من البشر ، لأن العهد الجديد يعرف بقوة ذلك
الفرح الناتج عن وجود أصدقاء للإنسان أو من تمسكه بهؤلاء
الأصدقاء واتحاده بهم. لأن الزمالة وتصالح الإنسان مع
الإنسان هى ثمرة الزمالة والتصالح بين الإنسان والله.

٢- ويوجد أيضا فرح الانجيل: وهذا الفرح هو لب العهد
الجديد ويمكن القول بأن قصة الانجيل تبدأ بالفرح وتنتهى
بالفرح. ولقد جاءت الملائكة بأنباء الفرح للرعاة «فقال لهم
الملاك لا تخافوا فهنا أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع

الشعب» (لو ٢: ١٠). ولقد فرح أيضا جماعة المجوس حين رأوا النجم الذى أخبرهم بميلاد الرب الملك «ولما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جداً» (مت ٢: ١٠). وهكذا كانت بداية الانجيل هو الفرح. وأيضا في يوم قيامة الرب حينما رجعت النسوة من القبر في الصباح بعد لقاءهن مع الرب الذى قام من بين الأموات إذ كن في خوف وفرح. ففيل عن المريميتين إنهما «خرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه» (مت ٢٨: ٨).

ولقد استطاع التلاميذ بصعوبة أن يؤمنوا بالأخبار السارة (قيامة الرب) بكل فرح «وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون» (لو ٢٤: ٤١) ولقد فرح التلاميذ حينما جاء الرب يسوع المسيح في وسط التلاميذ بعد قيامته المقدسة «ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب» (يو ٢٠: ٢٠). وحينما تحدث القديس لوقا مشيرا إلى نهاية حياة السيد المسيح على الأرض قال أن التلاميذ رجعوا بعد صعود الرب بفرح عظيم «فسجدوا له (حين أصدع إلى السماء) ورجعوا إلى اورشليم بفرح عظيم»

(لو ٢٤: ٥٢) وهكذا فإن قصة الإنجيل تبدأ وتستمر وتنتهى بالفرح.

وهناك أيضا فرح قبول الانجيل: لأنه بفرح قد استقبل زكا المسيح في منزله حين قال له «يا زكا أسرع وانزل لأنه ينبغي أن امكث اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا» (لو ١٩: ٥-٦) ولقد قبل أهل تسالونيكي الكلمة بفرح «اذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس» (١ تس ١: ٦) وكثيرا ما تحدث سفر أعمال الرسل عن الفرح لمن يتقبلون البشارة في وسطهم. لقد جلب فيلبس الفرح لأهل السامرة (أع ٨: ٨) وبعد أن قام بعماد الخصى الحبشى رجع بفرح. (أع ٨: ٣٩) وكان هناك فرح في انطاكية وبسيدا. فالبشارة قد خرجت من المجمع (اليهودية) وجاءت إليهم (أع ١٣: ٤٨). إن العهد الجديد (الانجيل) أوضح جليا أن التوبة والتحول والدخول إلى الإيمان هو اختبار للفرح العظيم الذى دخل إلى العالم.

وهناك أيضا فرح الإيمان: إذ يصلى بولس الرسول من

أجل المسيحيين في رومية لكي يملأهم اله الرجاء بالمحبة والسلام في الايمان «وليملأكم اله الرجاء كل سرور وسلام في الايمان» (رو ١٥: ١٣). إنه فرح بايمان أهل قيليبي الذي يشتهى الرسول بولس ان يزداد «انى أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الايمان» (في ١: ٢٥) وهكذا فإن العهد الجديد يوضح جليا ان الايمان المسيحي يتبعه دائما الفرح المسيحي. وهكذا فإن الايمان والفرح في العهد الجديد متلازمان.

إن الفرح المسيحي هو فرح صامد لأنه يدوم حتى وقت التأديب والاختبار. وهكذا يحثنا يعقوب الرسول قائلا «احسبوه كل فرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة» (يع ١: ٢) إن الفرح المسيحي يشبه فرح المرأة التي تتألم وتتمخض ثم تفرح بولادة ابنها «المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت. ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم» (يو ١٦: ٢١) وإنه لأمر ملحوظ جداً في العهد الجديد أن يتلازم كل

من الفرح والضيق جنباً إلى جنب. ففي انطاكية امتلأ
المسيحيون من الروح القدس والفرح بالرغم من الاضطهادات
الحادثة «وأما التلاميذ فكانوا يمثلون من الفرح والروح
القدس (أع ١٣: ٥٢). ربما يحزن المسيحي ولكنه دائماً مملوء
بالفرح «كحزاني ونحن دائماً فرحون» (٢ كو ٦: ١٠). ولقد
حاق الضيق بأهل تسالونيكي بسبب الانجيل ولكنه جعلهم
أيضاً في فرح «وإذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح
القدس» (١ تس ١: ٦).

وأنه لأمر عجيب جداً أن نرى ذلك الفرح وسط الضيق
خصوصاً حين يكون ذلك الضيق محتملاً من أجل الرب يسوع
المسيح. لقد ترك بطرس ويوحنا والرسول مجمع السنهدريم
وتهديده لهم وهم فرحون لأنهم حسبوا أهلاً أن يهانوا من أجل
اسم يسوع «وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم
حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه» (أع ٥: ٤١).
ولقد شجع بطرس الرسول شعبه بقوله لهم إنهم حين يتألمون
فإنما يشتركون مع الرب يسوع المسيح في آلامه «بل كما

اشتركتم في آلام المسيح افرحوا» (ابط ٤: ١٣) ، أما الحديث الهام في العهد الجديد بخصوص الفرح فهو حديث بولس الرسول إلى أهل كورنثوس قائلاً «الآن افرح في آلامي لأجلكم واكمل نقائص شوائب المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة» (كورنثوس ١: ٢٤) فكيف يكون هناك أى نقص في الام المسيح؟ وكيف يستطيع أى أحد بأى صورة أن يكمل نقائص آلام المسيح؟ دعنا نأخذ هذا التشبيه في العمل أو على المسرح أو في حجرة الابحاث ، فإن العالم أو الجراح أو الطبيب أو الممثل يتعب ويتلذذ بالمخاطر ويبذل من مجهوده وصحته ليجد شفاء للآخرين أو مساعدة لتخفيف الام الآخرين. ولكن هذه التجربة تظل بلا فائدة حتي تخرج من دائرة العمل وتصير لمساعدة وشفاء مرض الناس. كذلك تظل هذه الخبرة بلا فائدة طالما ظلت في دائرة العمل ولم تشمل بنفعها كل البشرية. واولئك الذين يأخذون هذا الاختراع ليقدموه للآخرين فإنما يرحبون بالتعب والتضحية من أجل أن يقدموه لآخرين.

ونستطيع أن نقول حقيقة إنهم بهذا التقديم إنما يكملون

تعب الإنسان العظيم الذي ابتكر هذا الاختراع. إن عمل الرب يسوع المسيح قد تم وكمل ولكن كان الامر محتاجا لان يصير معروفا لدى البشر. وفي كل وقت وزمن عبر التاريخ فإن هناك من يتعب ويتألم ويموت من أجل أن يخبر بما فعله الرب يسوع المسيح من أجلهم. وفي آلامهم نستطيع أن نقول إنهم يكملون آلام الرب يسوع المسيح مهما كانت النفقة وعندئذ يصير لهم فرح لا يستطيع أحد أن ينزعه منهم «تفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم» (يو ١٦: ٢٢) فأى امتياز هو ذلك أن يكون لنا ذلك الشرف؟

٣- هناك أيضا فرح الشهادة والعمل المسيحي: لأنه هناك فرح في رؤية الله في أعماله ، لأن السبعين قد رجعوا بفرح لأن الشياطين كانت تخرج باسم الرب «فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك» (لو ١٠-١٧) وقد كان الكثيرون يفرحون بالأعمال التي كان يعملها الرب يسوع وهم يبصرونها «وإذ قال هذا .. فرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه» (لو ١٣: ١٧).

وهناك فرح في رؤية الانجيل ينتشر. لقد فرح برنابا حين رأى الأمم يجتمعون في انطاكية «الذي (برنابا) لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع» (أع ١١: ٢٣) وهكذا كان الأخوة يفرحون بانتشار الانجيل «فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم وكانوا يسحبون سرورا عظيما لجميع الأخوة» (أع ١٥: ٣). إن الانجيل هو الشيء الذي يحتفظ به كل مسيحي للأبد. وكلما انتشر الانجيل وكلما كانت لنا شركة فيه ، كان لنا نصيب في هذا الفرح. لأنه يوجد فرح في تعليم الأنجيل والبشارة به. لقد فرح بولس الرسول حين علم بطاعة مسيحي رومية وحينما انتشر خبر طاعتهم هذا «لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع فأفرح أنا بكم» (رو ١٦: ١٩) ووحدة جماعة المؤمنين هي فرح الراعي «فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا» (في ٢: ٢). وحتى أثناء غياب بولس الرسول فإنه كان يفرح بثبات مسيحي كولوسي «فإني وإن كنت غائبا في الجسد لكن معكم في الروح فرحا

ونناظرنا ترتيبكم ومتانة ايمانكم في المسيح» (كو ٢: ٥)
وكذلك كان يفرح بتقديم مسيحي تسالونيكي «لأنه أى شكر
نستطيع أن نعوض إلى الله من جهتكم عن كل الفرح الذى
نفرح به من أجلكم قدام الهنا» (١ تس ٣: ٩). لقد فرح يوحنا
الرسول حينما سلك أولاده في الحق «ليس لى فرح اعظم من
هذا أن اسمع عن أولادى أنهم يسلكون بالحق» (٣ يو ٤).

ولا يجوز أن ننسى أن موضوع العهد الجديد كله هو قيادة
المسيحيين نحو الفرح «كلمتكم بهذا لكى يثبت فرحى فيكم
ويكمل فرحكم» (يو ١٥: ١١) فكان هدف حديث الرب يسوع
إلى تلاميذه هو أن يكمل فرح التلاميذ. «وأتكلم بهذا فى العالم
ليكون لهم فرحى كاملاً فيهم» (يو ١٧: ١٣). وكان هدف
كتابة الرسول يوحنا إلى تلاميذه هو أن يكمل فرحه وفرح
شعبه «ونكتب إليكم هذا لكى يكون فرحكم كاملاً» (١ يو
٤: ١) وكانت هذه هى رغبة بولس الرسول لأهل كورنثوس أن
يعمل معهم من أجل فرحهم «ليس أننا نسود على إيمانكم بل
نحن مؤازرون لسروركم» (٢ كو ١: ٢٤) وكان بولس

الرسول أيضا يريد أن يبقى مع أهل فيلبى من أجل فرحهم
«فإننا واثق بهذا اعلم أنى أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل
تقدمكم وفرحكم فى الايمان» (فى ١: ٢٥).

ربما يعمل الخادم على ايقاظ المخدمين بالتوبة والندم
والحزن، وأن يحث قلوبهم على الخوف، وأن يزرع فيهم
الانسحاق، ولكن لا تنتهى الكرازة المسيحية عند هذا الحد قط.
لأن الكرازة التى تترك الإنسان فى ظلمة اليأس ليست كرازة
مسيحية لأنه بعد انسحاق وخزى التوبة يجب أن يأتى فرح
الغفران واختبار محبة الله. ولا يصح أن يترك أحد الخدمة
المسيحية إلا وقد امتلأ بالفرح واتقد ذلك الفرح فى قلبه.

وفى نهاية كل جهاد فإن أعظم شىء يناله المجاهد هو امتلاء
الشعب الذى احضره إلى المسيح بالفرح. وهكذا كان فرح
بولس الرسول واكليله هو شعب فيلبى وشعب
تسالونيكى «يا أخوتى الأحباء والمشتاق إليهم يا سرورى
واكليلى» (فى ٤: ١)، «لأن من هو رجاؤنا وفرحنا واكليل
افتخارنا. أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح فى

مجيئه لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا» (١ تس ٢: ١٩-٢٠) ولقد كتب أيضا رسالة إلى العبرانيين لكي يحثهم على طاعة أولئك القادة والمسؤولين لأنهم سوف يقدمون حسابا عنهم في اليوم الأخير لكي لا يفعلوا ذلك بحزن بل بفرح «أطيعوا مرشديكم وأخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا أنين» (عب ١٣: ١٧).

وأخيراً لا يوجد فرح أعظم من فرح الله ، وفرح الله هو فرح رجوع ما كان مفقودا ، مثل فرح الراعى برجوع الخروف الضال (لوقا ١٥: ٥ - متى ١٨: ١٣) ومثل فرح المرأة التي عثرت على الدرهم المفقود (لو ١٥: ١٠) ومثل فرح الأب برجوع ابنه الضال (لو ١٥: ٣٢).

وهكذا فإنه بالنسبة للإنسان وبالنسبة لله أيضا فإن أعظم فرح هو فرح محبة الميلاد الثانى ومحبة رجوع الخطاة. ففرح الخادم بشعبه لن يكون أعظم من فرح الله بهؤلاء.

٣- السلام (الحياة الفضلى)

EIRENE

لقد كانت المجتمعات القديمة تعاني من أجل السلام ، وأن البحث عن السلام هو عمل يقوم به العالم أجمع. وأن هدف الفلاسفة القدماء هو الصفاء والهدوء وسلام العقل. لقد أراد قيصر أن يجلب السلام للعالم. ولكن ما يحتاجه العالم إنما هو سلام الله وليس سلام قيصر. والحديث عن السلام في نظر الفلاسفة يتضمن أفكارا متعددة لاقرار هذا السلام:

١- إن السلام يأتي فقط في حالة قمع الشهوات وضبطها. وقد قال أحد الفلاسفة أن أردت أن تصير سعيداً فلا تزد شهواتك ورغباتك بل حد منها. وليس مما يجلب للإنسان السلام أن يقتنى أى شىء بل يجب ألا يخضع ذاته للغرائز والشهوات البشرية التى تضايقه وتحاربه.

٢- والسلام يأتي أيضا متى قلل الإنسان من انفعالاته أو صار ضئيلا بها حتى ليقال إنه بلا انفعال. لأنه لو أعطى

الإنسان قلبه لآخر، أو لو سمح لأحد أن يأخذ مفتاح كيانه الداخلى فإنه سوف يفقد سلامه إلى الأبد. وعندئذ تصبح الحياة مثل الصحراء الجرداء التى بلا ماء مهما ادعى من حصوله على السلام.

٣- إن السلام يأتى من حالة عدم وجود أى تمييز بين الأمور. فكل ما فى هذه الحياة إنما هو واحد من نوعين الأول هو ما يخضع لانهضباط الإنسان والنوع الثانى هو ما لا يخضع لذلك الانضباط. والشئ الوحيد الذى يستطيع الإنسان أن يضبطه هو فكره وأخلاقه وسلوكه فى ظروف هذه الحياة المختلفة التى يتأثر بها ، ولكن يجب أن يثابر الإنسان حتى تتساوى عنده جميع الأشياء (ويصير كل شئ تحت الانضباط) وهكذا كان يعلم مذهب الرواقيين ألا يتأثر الإنسان قط بالأشخاص أو الأشياء.

٤- يأتى السلام من حالة الاكتفاء الذاتى والاعتماد الكامل على النفس ، بمعنى أن الإنسان يجب ألا يتكل على أى شئ خارج نفسه ، بمعنى أن سعادة الإنسان لا يجب أن تتعلق بأى

شيء خارج نفسه ويجب أن تكون حياته هي ما يمكن أن نطلق عليه الوجود الذاتى المصان عن طريق التصميم على عدم الاهتمام بأى شيء.

وهذه هي الأفكار الرئيسية للسلام (عند الفلاسفة) وهو غياب الألم عن الجسد، وانعدام الاضطراب من العقل، وهذا هو ما عبر عنه الفيلسوف أبيقور Epicurus.. وهكذا فإن الفلاسفة القدماء رأوا السلام فى التجرد والانعزال عن العالم فامتنعوا عن الانشغال بالأمور البشرية الموجودة خارج الإنسان.

ولكن للسلام مفهوما آخر فى العهد الجديد والمثالية المسيحية. فإن كلمة السلام فى العهد الجديد لها تاريخ عظيم لأنها ترجمة للكلمة العبرية شالوم Shalom ومعنى كلمة شالوم هو سلام. وتترجم أيضا كلمة سلام بصحة الجسد كما فى المزمور «ليست فى جسدى صحة من جهة غضبك» (مز ٣٨:٣) وتترجم أيضا بمعنى السلامة «فسأل عن سلامتهم وقال أسالم أبوكم الشيخ الذى قلتم عنه أحي هو بعد» (تك ٢٧:٤٣) وتترجم أيضا بمعنى الازدهار «صوت رعوب فى

اذنيه في ساعة سلام ياتيه المخرب» (أيوب ١٥: ٢١)، وهكذا فإن كلمة شالوم تعنى لما يؤول إلى خير الإنسان وكل ما يجعل الحياة حياة حقيقية. أما في اللغة الانجليزية فإن كلمة سلام لها معنى سلبى لأنها تعنى انعدام الحرب والاضطراب. لأنه حينما يكف أحد الاطراف عن الحرب والقتال فأنا نقول بأن السلام قد حل، أما في اللغة العبرية فإن كلمة السلام لها معنى إيجابى أكثر من انعدام الحرب والاضطراب. لأن السلام يعنى جلب أقصى خير لحياة الإنسان. وأن تحية السلام لا تعنى الرغبة في انعدام الاضطراب بل تعبر عن المعنى الايجابى للأمل والصلاة للإنسان لكي يتمتع بالخيرات والبركات من يد الله. أى أنه يدخل في معنى كلمة سلام eirene في العهد الجديد المعانى الايجابية الآتية والتي تفيد:

(أ) أولا معنى الهدوء والرضا الكامل للحياة التي تجعل الإنسان في أمان وسعادة. إن طريق البر هو سلام وأثر البر هو الهدوء والسلام للأبد «ويكون صنع العدل سلام وعمل العدل سكونا وطمأنينة إلى الأبد» (اش ٣٢ : ١٧) والمرنم

ينام ويقوم في سلام لأن الله هو الذى يدخله في هذا السلام
«بسلامة اضطجع بل أيضا أنام لأنك أنت يا رب منفردا في
طمأنينة تسكننى» (مز ٤: ٨).

ويقارن ارميا النبى بين أرض السلام وأرض الغرور فيقول
«وإن كنت منبطحا في أرض السلام فكيف نعمل في كبرياء
الاردن» (أر ١٢: ٥)، إن كلمة السلام تعنى الهدوء والسكينة في
الحياة حيث يتبدد للأبد الخوف والاضطراب.

(ب) وتفيد كلمة سلام أيضا كمال الارتباط فهى تعنى :

* الصداقة البشرية : لأن أصدقاء الإنسان يطلق عليهم في
اللغة العبرية رجال سلامتى «كل أصحابى يراقبون» (أر
١٠: ٢٠) وحينما يدين أشعيا النبى الاشرار والأثمة فلأنهم لا
يعرفون طريق السلام ويقول المزمور «اطلب السلامة واسع
وراءها» (مز ٣٤: ١٣) وهكذا يريد أن يقول اجعل العلاقة مع
اصدقائك صحيحة.

* العلاقة بين البلاد : أى السلام والصلح بين البلاد

بعضها البعض كما حدث بين يشوع وسيحون والسلام الذى صنعه «فعمل يشوع لهم صلحا وقطع لهم عهدا» (يشوع ١٥:٩).

*** الارتباط الحقيقى بين الإنسان والله: وهكذا فإن العلاقة بين الله وشعبه كان يربطها ميثاق وعهد سلام. ولو تحركت الجبال والأكام فإن مراحم الله لا تبعد عن الإنسان»** «فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع أما احسانى فلا يزول عنك وعهد سلامى لا يتزعزع قال راحمك الرب» (أش ٥٤: ١٠). ويعبر أرميا عن ذلك بقوله «لأنى عرفت الأفكار التى أنا مفكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر» (أر ٢٩: ١١) فمن السهل إذن ان تعرف عظمة معنى كلمة سلام لأنها تشمل ذلك المعنى السلبي الذى هو انعدام الاضطراب الوقتى. وتشمل المعنى الايجابى عن صحة الجسد والسلامة والامان وكمال الهدوء والسكينة. حيث يصير الإنسان فى علاقة زمالة مع الإنسان أخيه ومع الله. وحقيقة أن كلمة سلام فى العهد الجديد تجلب لنا سحابة من المجد.

لقد تكررت كلمة سلام في العهد الجديد ٨٨ مرة. وقد ذكرت في كل سفر من أسفار العهد الجديد. أن كتاب العهد الجديد هو كتاب السلام.

وهي تستخدم كثيرا في التحية حيث تتكرر في العهد الجديد «النعمة لكم والسلام» (رو ١: ٧) ، ١ كو ١: ٣ ، غلا ١: ٣ ، أفس ١: ٢ ، في ١: ٢ ، كو ١: ٢ ، ١ تس ١: ١ ، ٢ تس ١: ٢ ، ١ تي ١: ٢ ، ٢ تي ١: ٢ ، تيطس ١: ٤ ، ١ بط ١: ٢ ، ٢ بط ١: ٢ ، ٢ يو ٣ ، رؤ ١: ٣) وهكذا كانت تترجم كلمة سلام بكلمة تحية وكانت تترجم بمعنى الفرح مع جميعكم وكلمة سلام كانت تكتب في التحية في الرسائل العبرية ، وظلت تكتب في الرسائل المسيحية لأنه في المسيح يسوع (سلامنا) نحن نأخذ كل ما هو للبر ، وكل البركات الكاملة المقدمة لنا في المسيح يسوع توجد حيث يوجد السلام.

وفي العهد الجديد هناك مصادر لهذا السلام ، فالسلام يأتي من الايمان ، فهي صلاة بولس الرسول من أجل المسيحيين في رومية أن اله الرجاء يملأهم بالفرح والسلام في الإيمان

«وليسألكم اله الرجاء كل سرور وسلام فى الإيمان» (رو ١٥: ١٣).

والسلام يأتى أيضا من الحكمة ومن محبة الله ومن قوته. والسلام يأتى كذلك من الإيمان بأن كل ما قاله يسوع عن الاب هو حقيقة. إن السلام يأتى من الإيمان الذى يتحول إلى أعمال. لأن هناك مجداً وكرامة وسلاماً لكل من يصنع الصلاح من اليهود والأمم «ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح اليهودى أولاً ثم اليونانى» (رو ٢: ١٠)، والسلام يأتى أيضا من الطاعة الناتجة من الثقة الكاملة فى الله. إن الحياة المسيحية لها الاهتمام الأول بالسلوك ضد هذا العالم حيث تستريح المسيحية فى الله.

إن السلام يأتى من الله. لقد تحدث بولس الرسول عن ذلك السلام الذى يأتينا من الله ويفوق كل فهم «وسلام الله الذى يفوق كل عقل» (فى ٤: ٧). إن السلام هو عطية تأتي من الله وليست شيئاً يوجده الإنسان بذاته لذاته. ولذلك لا يمكن المقارنة بين سلام الله والفكر البشرى. إن السلام هو نعمة من الرب يسوع المسيح. لأنه حينما قام الرب يسوع وظهر

لتلاميذه كانت التحية «السلام لكم» (يو ٢٠: ١٩ ، ٢١: ٢٦) وحينما صعد الرب يسوع المسيح إلى السماء لم يترك لتلاميذه أى عطية مادية أو ممتلكات لكى يرثوها ولكنه ترك لهم تلك الوصية والعطية الأخيرة «سلاما اترك لكم سلامى اعطيكم» (يو ١٤: ٢٧). وأخيرا نستطيع أن نقول بأن السلام ليس عملا يعمله الإنسان ولكنه شئ يقبله الإنسان (من الله). إن السلام فى العهد الجديد له معنى يغلب على بقية المعانى الأخرى وهذا المعنى مستقى من الفكر اليهودى واستخدامه لهذه الكلمة. فهذا السلام يحتوى على العلاقة الحقيقية لكل جوانب الحياة :

١- السلام يحوى العلاقات الأسرية فى المنزل: ولقد تحدث بولس الرسول عن تلك المشكلات الحادثة فى مدينة كورنثوس إذا ما تحول أحد الأطراف فى الأسرة إلى المسيحية فى حين يظل الطرف الآخر وثنيا. فالرسول بولس ينصح بشدة بعدم ترك الطرف المسيحى للطرف الآخر غير المسيحى وبعدم إنهاء العلاقة الزوجية فى تلك الحالة. لأن مسئولية الطرف المسيحى ليس أن يترك الطرف الآخر غير المسيحى بل يقوده للإيمان بالرب يسوع المسيح وقد أعطى التعليل لذلك وهو أن

«الله قد دعانا في السلام» (اكو ٧: ١٥) وكلمة السلام هنا تصف لنا الوحدة غير المنفصلة للعلاقة والشركة بين الزوج والزوجة في داخل الأسرة.

٢- السلام هو العلاقة الجديدة بين اليهود والأمم: لأنه قد وحدنا وجعل الاثنين واحدا ، ونقض حائط العداوة الذي كان يفصل بين اليهود والأمم. وقد خلق في ذاته إنسانا واحدا بدلا من اثنين لكي يصنع سلاما « لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ، ونقض حائط السياج المتوسط أى العداوة مبطلا بجسده ، ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين» (أفس ٢: ١٤-١٧). يوجد هنا صورة مزدوجة وهى هيكل اورشليم الذى يحتوى على عدة أماكن حيث يوجد الفناء الخارجى المخصص للأمم حيث يباح لأى أحد من أى وطن أن يدخل ثم بعد ذلك يأتى فناء النساء حيث لا يجوز للنساء أن يتخطين حدوده، ثم يأتى بعد ذلك فناء اليهود حيث لا يستطيع

أى علمانى أو أمى أن يقترب، والفناء الداخلى (القدس) كان خاصا بالكهنة حيث ينتهى ببداية قدس الاقداس. وكان يوجد بين فناء الأمم وفناء النساء حد أو سياج يطلق عليه شل Chel وكانت تعلق عليه التعليمات (غير مصرح لأى أحد من أى جنس أن يقتحم خلال ذلك السياج)، وكان يوجد سد حول القدس ليمنع دخول أى أحد من الأمم. وكل من كان يضبط وهو يحاول الدخول كان يسأل عن ذلك ويحكم عليه بالموت. وكان يوجد حائط يفصل بين اليهود والأمم حتى يتم ذلك الفصل الكامل. وهذا الحائط كان مصنوعا بيد اليهود فى حين كان هناك فى قلوب الأمم ذلك الحائط غير المرئى من الكراهية والشك والعداوة ضد اليهودية التى تجعلهم مطرودين خارجا. ولكن بمجىء السيد المسيح قد نقض كلاً من الحائطين (المرئى وغير المرئى) وأصبح الفارق بين اليهود والأمم غير قائم. لقد كانت هناك صلاة يصليها الرجل اليهودى كل يوم ويقول «أشكر يا الله لأنك لم تخلقنى أمميا ولا عبداً ولا امرأة» ولكن ها هو بولس الرسول يعلن إنه فى المسيح يسوع ليس يهودى أو يونانى (أمى) عبد أو حر .. رجل أو امرأة. لأنه فى المسيح

يسوع قد نقض هذا الحاجز وفيه وحده تعود مرة ثانية علاقات السلام بين الأمم والشعوب. «ليس يهودى ولا يونانى .. ليس عبد ولا حر .. ليس ذكر وانثى لأنكم جميعا واحد فى المسيح يسوع» (غل ٣: ٢٨).

٣- السلام هو العلاقة الجديدة التى يجب أن توجد فى الكنيسة: لأنه فى الكنيسة يجب أن يحتفظ المسيحيون بوحدة الروح فى رباط السلام «مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام» (أفس ٤: ٣). وفى رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس يقول «وليمك فى قلوبكم سلام الله» (كو ٣: ١٥) والكلمة هنا «يمك» هى نفس الكلمة التى تطلق على الحكم فى اتخاذ القرارات. وهكذا فإن الكنيسة يجب أن يحكم قراراتها وأحكامها سلام الله فى القلوب. ولا يجب أن تحكم القرارات فى الكنيسة الانفعالات الشخصية والرغبات الذاتية التى يحركها عدم الغفران، بل يحكمها سلام الله فى إطار علاقة الإنسان مع الله وهذه العلاقة وحدها هى التى تجعل السلام يملك على القلوب.

٤- والسلام يتضمن أيضا العلاقة المسيحية بين الإنسان والإنسان: وهذا هو التزام كل مسيحي أن يجاهد لكي يحتفظ بعلاقة السلام هذه مع كل البشر «اتبعوا السلام مع الجميع» (عب ١٢: ١٤)، ويجب أن يعمل المسيحيون حتى يجدهم المسيح دائما في سلام في العلاقة الحقيقية مع تابعيه «لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام» (٢ بط ٣: ١٤) أما دينونة الأشرار فهي لأنهم لم يعرفوا طريق السلام. «وطريق السلام لم يعرفوه» (رو ٣: ١٧) فهنا يوجد وعد وإنذار ضمنى وهو أن الإنسان المسيحي لا يستطيع أن يصنع أكثر من تأسيس علاقات سلام حقيقية مع الآخرين وأن الله سوف يدين ذلك الإنسان الذى يسبب اضطرابا في الكنيسة. أما الذين يصنعون السلام فهم يؤدون أعمال الله. أما الذين يصنعون الاضطرابات فهم يؤدون أعمال الشيطان.

٥- السلام يتضمن أيضا العلاقة الجديدة بين الإنسان والله: نحن لنا سلام مع الله بسبب ما صنعه يسوع المسيح

من أجلنا لكي يدخلنا في العلاقة الجديدة مع الآب «فإن قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح» (رو ٥: ١) ان يسوع قد صنع سلاما لأنه اوجد شركة حقيقية بين الله والإنسان بدم صليبه «عاملا الصلح بدم صليبه» (كولوسي ١: ٢٠) وخلال عمل يسوع قد تبدد الخوف والرعب والغربة والابتعاد عن الله وأصبحنا مع الله في بيته.

ونستطيع بحق أن نقول أن العلاقة الجديدة قد وصلت إلى ذروتها في المسيح يسوع حيث نستطيع فيه (في المسيح) أن ندعو الله أبانا كما دعاه يسوع «وقال يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك» (مر ١٤: ٣٦) وأصبح عن طريق عمل الروح القدس نستطيع أن نقول نفس الكلمة «بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب» (رو ٨: ١٥) إن كلمة أبا عند الفلسطينيين القدماء تستخدم بالمعنى الذي يستخدمه العرب الان «ياأبا» Yaba أى كلمة الدالة التي ندعو الآب بها وهي تلك الكلمة التي يدعو بها الطفل أباه في الأطوار العائلي ، وهي تقابل

كلمة دادي Daddy في اللغة الانجليزية. إن الفرق غير محدود بين رعب منوح حين صرخ إلى امرأته «فقال منوح لامراته نموت موتا لأننا قد رأينا الله» (قض ١٣: ٢٢). وبين العلاقة الجديدة مع الله في المسيح يسوع.

إن السلام هو كمال العلاقة الجديدة التي جعلها الرب يسوع المسيح ممكنة بين الإنسان وبين الله. وواضح أيضا أن قيمة هذا السلام هو قيمة غير محدودة. وواضح كذلك انه ليس سهلا على الإنسان البشري أن يقتني هذا السلام بعمله الذاتي لأن هذا السلام هو عطية من الله. وفي العهد الجديد قد دعى الله «اله السلام» أكثر من ست مرات (رو ١٥: ٢٣، ١٦: ٢٠، في ٤: ٩، ٢ كو ١٣: ١١، ١ تس ٥: ٢٣، عب ١٣: ٢٠-٢١).

وكل هبات الله هي معطاة بلا مقابل. ولكن يجب أن يرغب فيها الإنسان ويطلبها باجتهاد. وهكذا فإن العهد الجديد يستخدم ثلاث كلمات للتعبير عن نصيب الإنسان في البحث عن السلام:

* «ليطلب السلام

* ويجد في أثره» (١ بط ٣: ١١)

* «اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام»
(٢ بط ٣: ١٤)

ان كلمة «يطلب السلام» في اليونانية Zetein تفيد أننا نجعل السلام هو موضوعنا وهدفنا في جهادنا ومثابرتنا.

أما كلمة «ويجد في أثره» فان كلمة pursue في اليونانية هي diekein فإنها تفيد ان نقتنص الفريسة كما يفعل الصياد حين ينقض على الفريسة.

أما كلمة «اجتهدوا» zealous فهي في اليونانية -Spoudazi en فهي تفيد طلب الشيء بالحماس الملتهب.

وهذا كله يفيد أن هذا السلام لا يأتي بسهولة تلقائية. بل يجب أن نرغب فيه بكل قلوبنا ، ونطلبه بكل فكرنا ، وأن نبذل كل حواسنا لكي نبقى فيه فينا. وعندئذ سوف يفتح الله يده ويعطينا بسخاء من هذا السلام.

٤ - طول الأناسة

MAKROTHUMIA

ان كلمة ماكروثوميا هي الاسم Makrothumia . أما الصفة فهي ماكروثوماس Makrothomas وهي تصف طول الاحتمال والصبر وهي كلمة معبرة جداً ، أما في اللغة الإنجليزية فإن كلمة Long temper (طول البال) ، لا تستخدم ولكن الذي يستخدم هو العكس فقط (فقدان الصبر) وإذا ما نحن ترجمنا الكلمة اليونانية فإنها تكون كالآتي :

Makros = long

Thumus = tember

ويوجد أيضا في الإنجليزية كلمة Magnanimity ومعناها شهامة. ويوجد أيضاً ترجمة في اللغة اللاتينية longanimity وهذه ترجمة للآية:

The longanimity of our Lord count Salvation

«واحسبوا أناسة ربنا خلاصاً» (٢ بط ٣: ١٥) ، وكذلك الآية

Counsals all christians to walk in all patient and lon-

ganimitty «لكل صبر وطول أناة» (كو ١: ١١) .

ولا يوجد أى تعليل لعدم وجود هذه الكلمة في اللغة الإنجليزية (لأن اللغة الإنجليزية قد استعارت نفس الكلمة من اللغة اللاتينية Longanimity) ولذلك لابد من الرجوع إلى اللغة اليونانية في ذلك الأمر .

وكلمة ماكروثوميا اليونانية تعبر عن كيفية السلوك تجاه الأشخاص أو تجاه الحوادث. أنها تعبر عن كيفية السلوك مع الناس ، وكيف يجب ألا نفقد صبرنا معهم حتى لو تصرفوا معنا بلا لياقة ، ولكننا لا نفقد رجاءنا فيهم ولو سلكوا بلا محبة وحنان معنا . وهى تعبر أيضا عن كيفية السلوك تجاه الحوادث بحيث لا ننهزم أمامها قط ولا نفقد رجاءنا وإيماننا حتى لو كانت الحوادث مظلمة جداً ولا نستطيع أن ندركها . بل وحتى لو خيل إلينا بأن الله قد تركنا وتخلي عنا. وهذه هى تفاسير العهد الجديد التى نقلها إلينا الشراح ، فقال أحدهم أن طول الأناة هى «ضبط العقل قبل أن يتحرك للإنفعال أو العمل» وقال أحدهم أن ماكروثوميا (طول الأناة) هى «ضبط النفس

حتى لا يسرع الإنسان إلى مقابلة الخطأ بالخطأ» وقال آخر بأن طول الأناة « هو احتمال الأذى والأعمال الشريرة دون التحرك والإثارة للغضب أو الانتقام» بينما يصف آخر طول الأناة على أنها «تماسك الإيمان الذي نحمله» وقد قال أحد الحكماء «كما أنك لا تطلب الخبز بدون تعب ، تعين عليك أن تطلب طول الأناة في كل شيء» .

ونحن نعرف كلمة ماكروثوميا Makrothumia وطول الأناة «بأنها القوة التي من خلالها نرى الأشياء» . ان كلمة طول الأناة ليست مجرد كلمة في الأدب اليوناني بل أنها دخلت إلى التاريخ المسيحي لأن لها أصلاً في الكتاب في العهد القديم وقد وردت في ثلاث مناسبات نوردها هنا : -

١ - هي تفيد الصبر تجاه الحوادث: وقد وردت في سفر المكابيين الأول ص ٨ : ٣ «وانهم اخضعوا كل مكان بمشورتهم وطول أناتهم» . ولقد عرفت روما معنى الكلمة «ماكروثوميا» بأنها عدم قبول الإستسلام والهزيمة . إن الرومان يعرفون كيف يكونون أقوياء حتى مع الهزيمة

وخسارة الحملة العسكرية ولكنهم لا يعترفون قط بالهزيمة في الحرب . ولقد قيل أن اختبار الجيش هو في كيفية الحرب حينما يكون العساكر في جوع وتعب ، وهكذا فإن طول الأناة هي روح عدم الإستسلام أو قبول الهزيمة بأى حال من الأحوال .

٢ - طول الأناة تفيد أيضاً الصبر مع الناس وعدم فقدان الأمل معهم وعدم رد العدوان بـعدوان آخر: وهذه الصفات هي أعظم ما في الحياة كما يقدمها لنا العهد القديم : -

إنها مبادئ الغفران حيث يستطيع الإنسان أن يقهر غضبه كما يقول سفر الأمثال «تعقل الإنسان يبطيء غضبه» (أم ١٩: ١١) وهكذا فإن رفض الغضب هو نصف الطريق للغفران

إنها مبادئ الإتضاع لأن روح الصبر أفضل من روح الكبرياء «طول الروح خير من تكبر الروح» (جا ٧: ٨) . ان طول الأناة (ماكروثوميا) يمنع الانسان من أن يضع نفسه في مركز الصورة وأن يجعل شعوره مقياساً لكل شيء .

إن طول الأناة هي أساس الزمالة والصدقة لأن الإنسان الغضوب يتعب من وراء ذلك وبطىء الإحتمال يحطم الصداقة والزمالة . أما الذى يضبط نفسه فهو يستطيع أن يقوى الصداقة ويمتتها ويمنع قيام الخصام . «الرجل الغضوب يهيج الخصومة . وبطىء الغضب يسكن الخصام» (أم ١٥: ١٩).

إن طول الأناة هي أساس علاقات الإنسان الصالحة «ببطء الغضب يقنع الرئيس واللسان اللين يكسر العظم» (أم ١٥: ٢٥).

إن طول الأناة دائماً تهدى الإنسان ولا تجعله يتفاقم فى غضبه ، ولا تسمح للخصام أن ينشأ فى العلاقات الشخصية . بل هي تشفى الخصام وتمنعه حين يقوم .

إن طول الأناة هي أساس الحكمة الحقيقية . لأن البطىء فى الغضب هو من يتفهم الأمور جداً . أما سريع الإثارة فمملوء بالغباوة «بطىء الغضب كثير الفهم وقصير الروح على

الحمق» (أم ١٤: ٢٩). ولدى اليهود هذا المبدأ : أن الإنسان الغضوب لا يستطيع أن يتعلم لأن الصبر وطول الأناة ضروريان جداً للتعلم .

إن طول الأناة أساس لإستمرار الفرح . وهذا يشوع بن سيراخ يقول «الطويل الأناة يصير إلى حين ثم يعاوده السرور» (بن سيراخ ١: ٢٩).

أما الإنسان سريع الغضب فإنه يحطم سعادته ويدمر سعادة الآخرين أيضاً . ولكن الإنسان الهادئ الطبع فهو يجلب السعادة لنفسه ولكل الذين يتعامل معهم .

إن طول الأناة هي الأساس لكل قوة . فإن بطيء الغضب أفضل من العظماء ومن يحكم نفسه ويضبطها خير ممن يحكم مدينة (أم ١٦: ٣٢) ومن يستطيع أن يحكم نفسه يستطيع أيضاً أن يحكم ، ويقود الآخرين .

٣ - ولكن الحقيقة العظمى عن طول الأناة هي أنها صفة من صفات الله ذاته: فحين مرّ الله أمام موسى النبي

ورأه قال «الرب إله رؤوف وحليم بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء» (خر ٣٤:٦). ولقد وصف نحميا الله فقال «وانت إله غفور وحنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة» (نح ٩:١٧).

وفي سفر المزامير نجد الكثير من تكرار تلك الصفة «الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة» (مز ١٠٣:٨) (*).

وكذلك لم يدرك يونان النبي حقيقة هذه الصفة . وكان لابد أن يتعلمها . «وصلى (يونان) إلى الرب وقال أه يارب اليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي لذلك بادرت بالهرب إلى ترشيش لأنى علمت إنك رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر» (يونا ٤:٢) . وهكذا يتصف الله بصفة البطء في الغضب ، وهنا نرى كيف يتعامل الله مع الخطاه : —

* إن طول أناة الله هي أمل الخطاة: لأن الله رحوم وكثير

(*) كذلك (مز ٨٦:١٥) و (مز ١٤٥:٨).

الرحمة وكريم ولذلك يدعو يوثيل النبي الناس أن يرجعوا إلى الله بكل قلوبهم «ارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة وأنه يندم على الشر» (يوثيل ١٣: ٢). لأنه بدون طول أناة الله لا يوجد مكان للتوبة.

*** إن طول أناة الله هي أيضاً تحذير للخطاة: الأمر الذي ندر أن يفكروا هم فيه طالما لم يصيبهم منه خير أو عقاب ، وكما يقول ابن سيراخ «لا تقل قد أخطأت فأى سوء أصابني فإن الرب طويل الأناة» (بن سيراخ ٤: ٥). وبسبب طول أناة الله فإنه «طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة لكنه لا يبريء بل يجعل ذنوب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع» (عد ١٤ : ١٨). وهكذا لأن الله طويل الأناة فإن الكلمة الأخيرة (في الدينونة) هي له.**

*** ان طول اناة الله هي دينونة للخطاة: لقد تحدث سفر المكابيين عن طول أناة الله لدرجة إنه نشأت بين البشر تلك الأفكار المضطربة إن الله طويل الأناة مع البشر وهو يتركهم لذواتهم لدرجة إنهم يصلون أحيانا إلى أقصى درجة في الشر ،**

ثم بعد ذلك تأتي الدينونة لأنه قد يستخدم الإنسان طول أناة الله لهلاكه . «لأن الرب لا يهمل عقابنا بالأناة إلى أن يستوفي كيل الآثام» (مكابيين الثانى ٦: ١٤) .

والآن نتحدث عن طول الأناة في العهد الجديد وكيفية استخدام الكلمة ماكروثوميا ، وهى لها ثلاثة معانى كما هو الحال في العهد القديم:

١ - طول الأناة هو صبر الله :

في رسالة بطرس الرسول الثانية يتحدث عن طول الأناة فيقول «واحسبوا أناة ربنا خلاصاً» (٢ بط ٣: ١٥) . وهنا يتحدث بطرس الرسول عن الخداع الذى ينشأ فينا من جراء تأخر المجيء الثانى للرب يسوع المسيح . وهو يتحدث عن أن بطء مجيء الرب الثانى ليس عائقاً (للخلاص) لأن هذا التأخر هو بسبب صبر الله وهى فرصة للبشر لكي يتوبوا ويؤمنوا بالإنجيل ويتحولوا من حياة الشر إلى حياة القداسة ويجعلوا حياتهم في استعداد للمجيء الثانى بدلاً من حياة عدم

الإستعداد التى يحيون فيها ، ووراء ذلك هناك فكر بأن الله ينتظر الذين يتوبون ولذلك فهو يمهلهم حتى تكون لهم فرصة للخلاص .

ويتحدث بولس الرسول عن نفس الفكرة فى رسالته إلى تلميذه تيموثاوس وكيف كان أول الخطاة والأثمة فى أفعاله . ولكن فى المسيح يسوع ظهرت أناته حتى تحول بولس الذى كان يضطهد الكنيسة إلى بولس الرسول «وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا ... أنا الذى كنت قبلاً مجدفاً ومضطهداً ومفترياً .. ولكنى رحمت ... وتفاضلت نعمة ربنا جداً .. إن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا .. لكننى لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح فى أنا أولاً كل أناة . مثلاً للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية» (١ تيمو ١: ١٢-١٦) ان صبر الله ينتظر حينما يطول عدم صبر الإنسان وحين يعمل فى حيز الغضب المهلك .

ولكن طول أناة الله أكثر من الإنتظار . لأن طول أناة الله تدعو الخطاة إلى التوبة ، ولكن الله يحتمل (الخطاة) لأنه لا

يريد أن يهلك أى خاطيء بل أن يقبل الجميع إلى التوبة «لكنه يتانى علينا وهو لا يشاء أن يهلك إناس بل يقبل الجميع إلى التوبة» (٢بط ٣: ٩) . واذن فلا يجدر بالناس أن يستمروا فى الشر بسبب لطف الله ووداعته وطول أناته ! لأن طول أناة الله هذه ليست فرصة للخطية بل هى دعوة للتوبة «غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة» (رو ٢ : ٤) . ان الله لا ينتظر فقط رجوع الخطاه اليه ولكنه قد جاء فى المسيح يسوع اليهم لكى يطلبهم ويخلصهم وهو ما يزال يحثهم بقوة ويدعوهم عن طريق الروح القدس .

وكما حدث فى العهد القديم فإن الإنسان قد استغل طول أناة الله لهلاكه ، كما حدث مع شعب بنى إسرائيل حيث تركهم فى تمردهم وعصيانهم حتى تمام رفضهم «فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته ، احتمل بأناة كثيرة آنية غضب مهياة للهلاك» (رو ٩: ٢٢) . وهكذا فإن الله فى طول أناته ينتظر ويصبر ويطلب خلاص الإنسان ، ولكن الإنسان فى غباوته يحول طول أناة الله إلى إدانة .

٢ - ويتحدث العهد الجديد أيضاً عن طول الأناة في علاقة الزمالة مع البشر :-

ان طول الأناة هي سمة من سمات الحياة المسيحية ، لأن
الإنسان المسيحي يجب أن يسلك في وداعة وتواضع وطول أناة
واحتمال للآخرين «فأطلب اليكم أنا الأسير في الرب أن
تسلخوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع
ووداعة وبطول أناة محتملين بعضكم بعضاً في المحبة»
(اف ٤ : ١-٢) . وهكذا يجب أن يلبس المسيحيون لباس
الشفقة والوداعة والإتضاع والصبر والإحتمال «فالبسوا
كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفاً
وتواضعاً ووداعة وطول أناة» (كولوسي ٣ : ١٢) لأن
الإحتمال والوداعة هما علامة الحياة المسيحية مثل فضائل
الشهداء القديسين «في طهارة في علم في أناة في لطف في الروح
القدس» (٢كو ٦ : ٦) . إن المحبة المسيحية يجب أن تحتل
ويجب أن تكون صابرة ووديدة «المحبة تتأني وترفق .
المحبة لا تحسد ، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ» (١كو ١٣ : ٤)

.. وأياً كان سلوك الناس غير المرضي فإن المسيحيين يجب أن يسلكوا بطول أناة معهم «ونطلب إليكم أيها الأخوة انذروا الذين بلا ترتيب . شجعوا صغار النفوس . واسندوا الضعفاء ، تأنوا على الجميع» (١ تس ٥ : ١٤) . أن أهل العالم ربما يفقدون هدوءهم وطول أناتهم وثقتهم في الناس . بينما الإنسان المسيحي لا يمكن أن يسلك هكذا .

إن طول الأناة تأخذ مكانة كبيرة بين الفضائل المسيحية في الرسائل الرعوية . إن المحبة الصبورة للمعلم المسيحي الحقيقي تجعله يختلف عن غباوة المعلمين الكذبة «وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتى ومحبتى وصبرى واضطهادى وألامى» (٢ تيمو ٣ : ١٠) ..

وهكذا نصح بولس الرسول تيموثاوس الكارز الشاب بألا يفشل في الصبر قائلاً له « أكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ وانتهر عظ بكل أناة وتعليم» (٢ تيمو ٤ : ٢) . ولا شك أن الكرازة مثل التعليم يجب أن يتصف كل من يعمل عملها بطول الأناة. فلا يتطرق

عليه اليأس قط مهما كانت الظروف معاكسة . فإن المعلم أو الكارز لا يمكن لأيهما أن يكرز أو يعلم بدون ماكروثوميا أى طول الأناة .

٣ - طول الأناة هي حالة الإستجابة للظروف والأحداث:

وهكذا فإن بولس الرسول يصلى من أجل أهل كولوسى لكى يكون لهم احتمال وطول أناة مع فرح «متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أناة بفرح» (كو ١ : ١١) . إن طول الأناة التى يتسلح بها المسيحى لا تؤذيه ، بل ستجعله يتقبل الحوادث والظروف المختلفة. لأن طول الأناة سوف يشرق بالفرح على الإنسان.

إن المسيحى ينتظر ولكن ليس كمن ينتظر الليل ، بل كمن ينتظر النهار ، إن فضيلة طول أناة هي جزء من الحياة المسيحية كما مارسها الشهداء . ولأن إبراهيم صبر فإنه نال الموعد. وهكذا يجب أن يسلك المسيحيون الذين لهم نفس

الإيمان «لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين
بالإيمان والأناة يرثون المواعيد .. وهكذا إذ تأنى (ابراهيم)
نال الموعد» عب ١٢: ١٥-١٥ إن اصعب درس يجب أن يتعلمه
الجميع هو كيف ننتظر حينما لا يحدث أى شىء بل وحينما
تكون كل الظروف لا تحمل أى أمل ولا تشجيع. ولذلك فإن
يعقوب الرسول يريد من المسيحيين أن يكونوا مثل الأنبياء
الذين ينتظرون عمل الله. وأن المسيحي يجب أن يكون مثل
الفلاح الذى يزرع البذور ثم ينتظر حتى تأتى الشهور التى
يأخذ منها الحصاد «فتأنوا أيها الأخوة إلى مجيء الرب. هوذا
الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال
المطر المبكر والمتاخر».

فتأنوا وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب .. خذوا
يا أخوتى مثالا لاحتمال المشقات والأناة الأنبياء..» (يع
٧: ٥-١٠).

وهذا هو العمل الصعب فى هذه الحياة الذى يجلب علينا
الخير السريع . وطول الأناة هى الفضيلة العظمى وهى ليست

فضيلة رومانسية أو خيالية ساحرة لعدم الإثارة نحو الحوادث
والظروف ولكنها صفة من صفات الله ذاته .

إن الله في طول أناته يحتمل الخطاة ويحتمل الذين
يرفضونه والذين يتمردون عليه من بنى البشر .

إن الله في طول أناته لم ينزع الأمل من العالم الذى خلقه
حتى يرجع ويعود إلى خالقه ثانية .

ويجب على الإنسان فى حياته على الأرض أن يحيا بطول
أناة الله (غير المهزومة) مع البشر وطول أناة الله (غير
المعاقبة) مع الحوادث .

هـ - اللطف

CHRESTOTES

ان الفضيلة الخامسة في ثمار الروح القدس هي اللطف Chrestotes gentleness وأحيانا تترجم بمعنى الشفقة Kindness (الحنان) (*) أو Kindliness

وقال أحد المفسرين بأن كلمة اللطف هي «أجمل كلمة تعبر عن أجمل نعمة» وأحيانا تترجم كلمة Chrestotes بمعنى حلاوة أو عدم التسبب في ألم الآخرين .

وهذه الكلمة دخلت إلى التاريخ المسيحي واستخدمها بعض الفلاسفة مثل ماركوس أوريلوس Marcus Aurelius لوصف الله .

وهو يتحدث عن لطف الله الذي جعله يمجد الإنسان . ثم تحدث عن واجب الإنسان أن يغفر للآخرين سواء كانوا خطاة أو أغبياء . وهذا الواجب (الغفران) هو ضروري لسبب أن الآلهة

(*) راجع (٢كو ٦: ٦) ، (أنس ٢: ٧) ، (كو ٣: ١٢) ، (تيطس ٣: ٤) .

لطيفة وشفوقة وتغفر للخطاه . والفلاسفة والوثنيون أيضاً يتغنون بفضيلة اللطف هذه.. ويقرر ماركوس أوريللوس أن اللطف لا يمكن مقاومته حينما يكون الإنسان رقيقاً ولا يسخر من أى أحد . ويقول أيضاً أبيكتاتوس Epictetus «أن الإنسان قد فقد الكثير من جوهر كيانه البشرى لأنه فقد اللطف» لأن اللطف هو الذى يميز الإنسان بطبيعته البشرية . ولكن يصير الإنسان إنساناً إذا فقد لطفه وإخلاصه . وقال أيضاً «نحن نعرف العملة الفضية بما هو مطبوع عليها ، ونحن نعرف الإنسان كمخلوق إلهى حينما يكون فيه الوداعة والكرم والصبر».

وقد صرح الفلاسفة الوثنيون بأن اللطف هو ما يجعل الإنسان من خاصة الله.

أما فى العهد الجديد فقد استخدمت كلمة اللطف Chrestoes فى الحديث عن الله أكثر من الحديث عن أى شىء آخر. وحينما نتحدث عن صلاح الله فإنما المقصود هو الحديث عن لطف الله لأن الصلاح «بالنسبة لله» هو اللطف . وكثيراً ما يرسم داود النبى قائلًا :

«احمدوا الرب لأنه صالح (لطيف) Kind وإن إلى الأبد
رحمته» (مز ١٠٦ : ١) (*) . لأن ما حرك قلب المرئم هو ليس
صلاح (اخلاق) الله بل لطف الله وأن أمله الوحيد في غفران
خطاياہ هو لطف الله وهو يصلى وله أمل أن الله يسمع صلاته
ويستجيب لأنه لطيف ، والله سوف يمنحه الرحمة لأن الله
لطيف (**). ويقول داود النبى كرحمتك أذكرنى من أجل جودك
(لطفك) يارب (مز ٢٥ : ٧) - لأن الله هو «وحده الملك والبار
(اللطيف)» (مكابيين الثانى ١ : ٢٤). وكان الكهنة واللاويون
يرنمون للرب ويغنون له بسبب لطفه (رحمته) ومجده فى كل
اسرائيل.

إن صلاح الله ليس مجرد قداسة الأخلاق والسلوك الذى
تباعد بين الإنسان والله ، ولكنه هو اللطف الذى يجذب الإنسان
نحو الله بسبب محبة الله للإنسان.

ولقد عبر العهد القديم عن لطف الله هذا فى أماكن متعددة:

(*) كذلك (مز ١٠٧ : ١) ، (مز ١٢٦ : ١) ، (ار ٤٠ : ١١) .

(**) (مز ٦٩ : ١٦) ، (مز ٨٦ : ٣) ، (مز ١٠٠ : ٥) ، (مز ١٠٩ : ٢١) .

١ - ان لطف الله معبر عنه في الطبيعة وهكذا يقول المرنم
«الرب يعطى الخير وأرضنا تعطى غلتها» (مز ١٢: ٦٥)
وكذلك «تفتح يدك (بسبب لطفك) وأثارك تقطر دسماً»
(مز ١٢: ٦٥) كذلك «تفتح يدك (بسبب لطفك) فتشبع خيراً»
(مز ١٠٤: ٢٨) وذلك كله يعبر عن خيرات الطبيعة بسبب لطف
الله.

٢ - ان لطف الله معبر عنه أيضاً في التاريخ . وهكذا فإن
داود النبي يسبح الله ويمجده من أجل عمله «ذكر كثرة
صالحك يبدون» (مز ١٤٥: ٧).

وكذلك «احمدك إلى الدهر لأنك فعلت وانتظر اسمك فإنه
صالح قدام اتقيائك» (مز ٥٢: ٩) . وأيضاً «لأنك تتقدمه
ببركات خير. وضعت على رأسه تاجاً من ابريز»
(مز ٢١: ٣).

٣ - ان لطف الله موجود أيضاً في الدينونة لأن المزمور
يقول:-

«أزل عارى الذى حذرت منه لأن احكامك طيبة
(لطيفة)» (مز ١١٩: ٣٩) .

ولأن دينونة الله فيها ايضاً اللطف (الرحمة) ولذلك نحن
نمتلئ بالأمل والرجاء .

٤ - إن لطف الله كائن فى أوامره ووصاياہ «خيراً (لطفاً)
صنعت مع عبدك يارب حسب كلامك (أوامرك) .. صالح
(لطيف) أنت ومحسن علمنى فرائضك (ووصاياك)»
(مز ١١٩: ٦٥ و ٦٨) .

ان الله مستقيم ولطيف ولذلك فهو يعلم الخطاة طرقه «الرب
صالح (لطيف) ومستقيم لذلك يعلم الخطاة الطريق»
(مز ٢٥: ٨) . إن لطف الله وحنانه معبر عنه فى كشف إرادته
ومشيئته وقداسته للبشر .

٥ - إن لطف الله يأتى خصيصاً لبعض البشر . أنه يأتى
أولاً لأولئك الذين يتألمون ويجربون «صالح (لطيف) هو
الرب حصن فى يوم الضيق» (ناحوم ١: ٧) . إنه يأتى لأولئك

الفقراء والذين لا رجاء لهم والمرفوضين «أبو اليتامى وقاضى الأرامل .. هيات بجودك (بلطفك) للمساكين يا الله» (مز ٦٨: ٥، ١٠). إن لطف الله يأتى للذين لهم أمل وثقة فى الله . ولذلك يحفزنا المرنم إلى أن نذوق حلاوة الله لأن الفرح سيأتى لذلك الإنسان الذى له رجاء فيه «ذوقوا وانظروا ما اطيب (ما اللطيف) الرب ، طوبى للرجل المتوكل عليه» (مز ٣٤: ٨). إن لطف الله يأتى للذين يوقرونه ويخافونه «ما أعظم جودك (لطفك) الذى ذخركه لخائفيك وفعلته للمتكئين عليك تجاه بنى البشر» (مز ٣١: ١٩). إن لطف الله يأتى للذين ينتظرونه «الرب صالح (لطيف) لكل ومراحمه على كل أعماله» (مز ١٤٥: ٩).

٦- إن لطف الله لا يأتى فجأة للإنسان ، وإنما امتلاك ذلك اللطف هو الذى يجعل الإنسان إنساناً صالحاً . والإهمال فى نوال ذلك اللطف هو ما يسبب للإنسان دينونة من الله . إن حزن المرنم داود هو لأنه لا يوجد من يفعل الصلاح والكل «أحب الشر أكثر من الخير ، الكذب أكثر من التكلم

بالصدق» (مز ٥٢ : ٣) ولكن يقول المزمور «اتكل على الرب
وافعل الخير» (مز ٣٧ : ٣).

ان مأساة هذه الحياة هو عدم وجود من يفعل الصلاح ولا
من يسلك بلطف «إلى متى يارب تنساني كل النسيان. إلى
متى تحجب وجهك عني أنظر واستجب لي يا رب وإلهي .
انر عيني لئلا أنام نوم الموت» (مز ١٣ : ١ و ٣) . إن الإنسان
الصالح هو الذى يتراءف (يكون لطيفاً) ويقرض الآخرين
«سعيد هو الرجل الذى يتراءف (يكون لطيفاً) ويقرض»
(مز ١١٢ : ٥) وهكذا لى تكون صالحاً يجب أن تكون لطيفاً
وشفوفاً ولى تكون لطيفاً يجب أن تكون صالحاً.

٧ - وكذلك بالرجوع إلى العهد القديم فإننا نلاحظ أن كلمة
كريستوس chrestos اللطف تعبر عن شيء له قيمة كبيرة.
فالكلمة قد استخدمت في سفر حزقيال لتصف الأحجار الكريمة
(حزقيال ٢٧ : ٢٢، ٢٨ : ١٣) ولذلك فالكلمة تصف كل ما هو
نافع وصالح لأنها في أرميا تصف التين الجيد بالمقارنة مع
الثمار العفنة (أرميا ٢٤ : ٢ و ٤ و ٥) وربما كان هذا مما يضيف

معنى جديد للكلمة في نظر البعض . ولكن حقيقة الأمر أن هذا يضعف ويقلل من قيمة الكلمة كريستوس chrestos لأن كلمة لطف تطلب من البشر كسلوك يسلكون فيه وهي تنسب لله وبذلك نحن نتعلم الكثير من ذلك المعنى.

والآن نتحدث عن كيفية إستخدام الكلمة في العهد الجديد : -

١- أن العهد الجديد يتحدث عن لطف الله وإحتماله « أم تستهين بغني لطفه وامهاله » (رو ٢ : ٤) ؛ إن لطف الله هو أساس صلاح المسيحيين . لأنه حين يرون الناس يصفون الله فائما يلقون جانباً كل الشرور « إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح (لطيف) » (١ بط ٢ : ٣) وإن لطف الله لا يجب أن يكون فرصة للشر والخطية لأنه أمر مرعب جداً أن يكون لطف الله مبرراً لاستخدامه في إرتكاب الشر «فهوذا لطف الله وصرامته ..أما الصرامة فعلي الذين سقطوا ؛ وأما اللطف فلك أن تثبت في اللطف والا فانت أيضا ستقطع» (رو ١١ : ٢٢) ؛ وهكذا نجد في صفات الله اللطف والصرامة وكلاهما مختلفين معا . إن لطف الله هو للعالم كله لأن الله لطيف حتى

مع الأشرار وغير الشاكرين «فانه منعم (لطيف) على غير الشاكرين والأشرار» (لو : ٣٥). والحقيقة أنه من المستحيل أن تحيا في العالم وتنعم بنور الشمس بدون اختبار حنان الله . ولا يوجد أي إنسان غير مدين للطف الله لأن حنان الله ممنوح للعالم كله وليس هو وفقا لاستحقاق أحد ولكن وفقا لغنى الله في العطاء .

في حنان الله توجد قوه مذكرة لغفران خطايا الماضي . وخلال الروح القدس يتقوى البشر لأجل الصلاح المعد «حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس» (تيطس ٣ : ٤ - ٥) . وهذا اللطف لا يغفر فقط للخطاه بل يغيرهم إلى أناس أبرار . لقد ظهر لطف الله وأعلن في شخص الرب يسوع المسيح ؛ لأن تجسد الرب يسوع المسيح هو إعلان للطف الله . وفي المسيح يسوع قد تجسد لطف الله «ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائت باللفظ علينا في المسيح يسوع» (أفس ٢ : ٧) .

٢ - وكما في العهد القديم هكذا في العهد الجديد فإن هذا اللطف هو من سمات الحياة الجديدة . لقد إقتبس معلمنا بولس الرسول من المزامير إنه ليس من يعمل صالحاً ليس ولا واحد .

«الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس ولا واحد» (رو ٣ : ١٢) . وإن خطورة هذه الحياة هي أن «المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجديدة» (١كو ١٥ : ٢٣) .

ولكن اللطف يجب أن يتسم به كل مسيحي لأنه سمة من سمات الحياة المسيحية «فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رافات ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول أناة وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضاً في المسيح» (أفسس ٤ : ٣٢) . وأن أية فضيلة مهما كانت قوية فإنها تفقد كل قيمتها إذ لم يكن هذا اللطف موجوداً «في طهارة في علم في أناة في لطف في الروح القدس» (٢كو ٦ : ٦) .

وهناك تفسيران آخران لكلمة اللطف في العهد الجديد يجب أن نضيفهما :

الأول - ان كلمة chrestos هنا اطلقت على الخمر حين يصير قديماً ويانعاً وهى إشارة إلى الخشونة والشدة والمرارة التى تتبدد وتتلاشى بسبب لطف المسيحيين ومحبتهم .

والثانى - حين قال الرب يسوع المسيح «لأن نرى هين وحمل خفيف» (مت ١١: ٣٠). بمعنى أن خدمة المسيح ليست نوعاً من العبودية المفروضة بل هى نوع من اللطف يعطيه المسيح للانسان . هذا اللطف المسيحى هو نوع محبب جداً، وهذه المحبة اللطف تأتى إلينا لأننا نعامل الآخرين باللطف الذى يعاملنا الله به .

٦- الصلاح

AGATHOSUNE

إن صعوبة الفضيلة السادسة من ثمار الروح القدس هو في تحديد معنى كلمة صلاح ، لأن كل الفضائل الثمان الأخرى يمكن تحديدها لأنها صفات يمكن أن يتحلى بها المسيحى .

أما كلمة صلاح في اللغة الإنجليزية goodness فإن لها معنى متسع وشامل . ويرجع صعوبة تحديد معنى الصلاح إلى أن المعنى يرجع إلى النصوص الواردة في الكتاب المقدس . ولذلك أصبح الأمر صعباً للغاية في تحديد تلك الفضيلة أو الصفة ، ونحن ربما نستطيع أن نقول أن هذا الحيوان صالح إذا كان يزار ويقتل الفريسة ويأكلها، وهنا يكون معنى الصلاح هو أن يكون الحيوان ضخماً وقوياً ويستطيع أن ينقض على الفريسة . ونستطيع أن نقول عن الحيوان أيضاً أنه صالح إذا كان قادراً على أن ينجب نسلأ .

وإذا كان الحيوان خاصاً بالسباق فإننا نقول إنه صالح إذا تم تدريب عضلاته وأصبح لا يوجد أى زيادة في وزنه .

ونحن إذ نقول إن الإنسان صالح في أمر ما يجب أن نحدد ناحية من النواحي يكون الإنسان صالحاً فيها. فقد يكون الإنسان متفوقاً في اللغة ولكن حالته سيئة في الحساب . وربما يكون صالحاً في الألعاب ولكنه سيء في الدراسة . وربما يكون صالحاً في عملة ولكنه يكون رديئاً في منزله كزوج أو أب ، وربما يكون صالحاً في أخلاقه ولكنه يكون سيئاً في صحبته .

وهكذا فإن كلمة الصلاح لها معنى عام شامل ولكننا نحاول أن نحدد مفهوماً كما استخدمها معلمنا بولس الرسول ، وهي في اللغة اليونانية Agathosune . ونحاول هنا أن نقتبس آيتين عن الصلاح ولكن لهما علاقة باللفظ . لأن اللفظ والصلاح لهما علاقة ببعضهما ببعض. ولكننا نستطيع أن نفرق ونميز بينهما (اللفظ والصلاح) بالقول إن الصلاح هو فعل بينما اللفظ هو حالة إنفعال . وهكذا فإن الصلاح هو كمية الأعمال والأفعال . ويقول البعض أن اللفظ يعبر عنه بالعمل الفعال ، والصلاح هو العمل النشيط المصحوب باللفظ ، وهكذا نستطيع أن نقول أن الصلاح هو عمل اللفظ ولكن من الناحية

العملية لا يوجد أى فاصل يحدد استعمال كل منهما .

ونستطيع أيضاً أن نقول أن هناك لطفاً وجاذبية في اللطف،
بينما في الصلاح يوجد أخلاق وسلوك ودينونة يكون لها أثر
شديد على النفس ، وهكذا يقول البعض أن الصلاح ربما يظهر
في البر والحق ، وتأنيب الآخرين وإصلاحهم وتأديبهم . وهكذا
بسبب الصلاح فإن الرب يسوع المسيح قام بطرد باعة الحمام
والصيارفة من الهيكل (مت ٢١: ١٣) وحين نطق السيد المسيح
بالويلات ضد الكتبة والفريسيين (مت ٢٣) فإن ذلك كان
بسبب صلاحه أيضاً ، ولكن كان اللطف هو الذى ظهر حين
تحدث الرب يسوع المسيح مع المرأة الخاطئة التى دهنت قدميه
(لوقا ٧: ٣٧ - ٥٠) .

وهكذا فإن صعوبة تحديد كلمة الصلاح راجع إلى عدم
عمومية استخدام الكلمة، وهى لا تستخدم في اللغة اليونانية
العلمانية على الإطلاق ولكنها وردت في العهد القديم حوالى
ثلاث عشر مرة وفي العهد الجديد حوالى ثلاث مرات .

وهنا نستطيع أن نحدد معنى الصلاح بالرجوع إلى الصفة

Agathos «صالح» ولكننا سنواجه صعوبة من نوع آخر ، لأن كلمة صالح من الكلمات الشائع استخدامها في اللغة اليونانية ، وقد وردت كلمة صالح في العهد القديم حوالي ٥٢٠ مرة . وفي العهد الجديد حوالي ١٠٠ مرة . وهي واسعة الإستعمال جداً فقد تصف شجرة (مت ١٧: ٧) أو هدية (مت ١١: ٧) وقد تصف الإنسان (مت ١٢: ٥٥) أو العبد (مت ٢٥: ٢١) أو تصف المعلم (الرب يسوع المسيح) (مر ١٧: ١٠) . وقد تصف الأرض الخصبة (لوقا ٨: ٨) وقد تصف ضمير الإنسان (أع ١: ٢٣) وقد تصف إرادة الله (رو ١٢: ٢) أو الرجاء المسيحي (٢ تس ١٦: ٢) وقد تصف الثمار (يع ١٧: ٣) وقد تصف بها الكلمات والأفعال (أف ٢ : ١٠ ، ٢ تس ١٧ : ٢) وهكذا فإن كلمة الصلاح لها معنى متسع بحيث يمكن أن تصف أى تفوق في ناحية من النواحي ما لم نحاول أن نركز المعنى ونضيقه قليلاً . ولكن دعنا نرجع إلى الكلمة بحسب ما وردت في العهد القديم كاسم : - goodness Agathosune :

١ - قد تعنى كلمة الصلاح كل ما هو ليس شراً : كما يقول المزمور «أحببت الشر أكثر من الخير (الصلاح) الكذب

أكثر من التكلم بالصدق (بالصلاح)» (مز ٥٢: ٣).

فهنا الصلاح (الخير والصدق) هو عكس الشر.

٢ - وقد تعنى الصلاح ازدهار الحياة: «في يوم الخير (الصلاح) كن بخير (أى فرحاً)» (جا ٧ : ١٤) ويقول أيضاً لا فائدة للإنسان إذا لم يتمتع بالخير (الصلاح) أى الممتلكات التى له «ولم تشبع نفسه من الخير وليس له أيضاً دفن فأقول إن السقط خيراً منه» (جا ٦: ٣) «وإن عاش الف سنة مضاعفة ولم ير خيراً (صالحاً) أليس إلى موضع واحد يذهب الجميع» (جا ٦: ٦). «هوذا الذى رأيتُه أنا خيراً (صالحاً) الذى هو حسن . أن يأكل الإنسان ويشرب ويرى خيراً (صالحاً) من كل تعب» (جا ٥ : ١٨).

وهكذا قال أيضاً «الحكمة خير من أدوات الحرب . أما خاطيء واحد فيفسد خيراً جزيلاً» (جا ٩: ١٨) . ففى هذه الآيات كلمة أغاثون (الصلاح) تعنى ازدهار الخير ولكن هذا لا يساعدنا فى فهم المطلوب .

٣ - قد تأتى بمعنى الربح أو الفائدة: لأن سفر الجامعة يقول «لمن أتعب أنا وأحرم نفسي الخير» (جا ٤: ٨) وفى

الكلمات الأخيرة من سفر نحميا وردت تلك الكلمات «فاذكروني يا الهى بالخير» (نح ١٣: ٣١) ولكن أيضاً هذا المعنى لا يفيد المطلوب .

٤ - وهى تأتى أيضاً بمعنى الكرم: «وهم لم يعبدوك فى مملكتهم وفى خيرك (كرمك) الكثير الذى أعطيتهم وفى الأرض الواسعة السمينة التى جعلتها أمامهم» (نح ٣٥: ٩). وقال نحميا أيضاً عن أولئك الذين دخلوا أرض الموعد «وأخذوا مدناً حصينة وأرضاً سمينة وورثوا بيوتاً ملائة كل خير وأباراً محفورة وكروماً وزيتوناً وأشجاراً مثمرة بكثرة فأكلوا وشبعوا وسمنوا وتلذذوا بخيرك (بصلاحك وكرمك) الكثير» (نح ٢٥: ٩) وهكذا فإن كلمة صلاح اطلقت على الكرم وخصوصاً كرم الله . وتحديد معنى الصلاح فى العهد الجديد صعب أيضاً ولقد وردت فى رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي أنه يصلى لأجلهم ويطلب من الله أن «يعزى قلوبكم ويثبتكم فى كل كلام وعمل صالح» (٢ تس ٢: ١٧) وفى أفسس يقول أن «ثمر الروح هو فى كل صلاح وبر وحق» (أف ٥: ٩) وفى رسالة رومية يقول «وأنا نفسى أيضاً

متيقن من جهتكم أنكم أنتم مشحونون صلاحاً ومملوؤون كل علم. قادرون أن ينذر بعضكم بعضاً» (رو ١٥: ١٤).
ولكن ها نحن ما زلنا محتاجين أن نحدد معنى كلمة الصلاح.

ومع ذلك فنحن نستطيع أن نصل إلى معنى الكلمة بمقارنتها بكلمتين أخريتين .. الأولى مقاربة ومطابقة لها والثانية مضادة لها:

* ان كلمة صلاح تلازم دائماً كلمة عدل (dikaios (just وفي اللغة اليونانية يتم تعريف الإنسان العادل بأنه ذلك الذي يعطى ما هو مفروض للآلهة وللإنسان. والعدل هو إعطاء ما هو واجب للآخرين ، أما الصلاح فهو إعطاء أكثر مما هو مفروض، وإعطاء الإنسان ما هو لخيرته ونفعه ومساعدته ، والإنسان العادل يعطى ما هو مفروض عليه بينما الإنسان الصالح يتجاوز ما هو أكثر من هذا.

ويقول الغنوسيين بأن الله في العهد القديم هو عادل بينما في العهد الجديد هو صالح . لأن الله في العهد القديم قد وضع

الناموس وكل إنسان ينال حسب استحقاقه ، أما في العهد الجديد فإن الله لا يتعامل مع البشر خلال ناموس أو قانون بل خلال النعمة وهو لا يعطيهم حسب استحقاقهم ولكن حسب محبته.

وقد قال احد الآباء بأن الله عادل وصالح Agathos and di-kaios فهو صالح لأنه يغفر للخطاه خطاياهم وهو بار لأنه يعطي كل أحد حسب استحقاقه بعد توبته. لأن سمات العدل هو اعطاء الإنسان حسب ما يستحق من المكافأة أو من العقاب وفقا لاستحقاقه عن أفعاله. أما سمات الصلاح فهي الكرم وإعطاء الإنسان ما ليس مقابلا لعمله. ولذلك تستطيع أن تقول بأن الفكرة الأولى للصلاح هي الكرم.

وفي العدل لا يوجد أى مكان للرحمة والشفقة . لأن الرحمة والشفقة هما ضد العدل ولا يتفقان معه . أما في الصلاح فإن الرحمة والشفقة متلازمتان ومتكاملتان . لأن الصلاح هو الكرم الذى يمنح بلا استحقاق .

* أما عكس كلمة صالح فهو poneros وهي تعنى شرير أو رديء «فإنسه يشرق شمسسه على الأشرار poneros والصالحين Agathos» (مت ٥ : ٤٥) ولقد نال الإنسان معرفة الخير والشر (تك ٢: ٩) وإن الشيطان معروف بكلمة الشرير The evil one poneros (مت ١٣: ٦ ، أفس ٦ : ١٦ ، ١ يو ٤: ٤).

ولكن كلمة poneros لها استخدام خاص ورد في مثل الكرم والعمال، حينما دفع صاحب الكرم في نهاية اليوم مبلغاً واحداً لكل الذين عملوا في الكرم. وقد إشتكى أولئك الذين عملوا ساعات أطول. ولكن صاحب الكرم قال لهم «أو ما يحل لى أن افعل ما أريد بمالى أم عينك شريرة ponero لأنى أنا صالح Agathos» (مت ١٥: ٢٠) . وقد ترجم أحد الأشخاص هذه الآية: أم عينك متدمرة لأنى أنا كريم ؟ وترجمت أيضاً هل أنت تحسد كرمى؟ وهكذا فإن كلمة عينك شريرة تعنى هنا الشكوى والتذمر. والصلاح هنا يعنى السخاء والكرم.

وكلمة شرير poneros لها نفس المعنى التذمر والشكوى فى

العهد الجديد ايضاً . لقد قال الرب يسوع المسيح «وإن كانت عينك شريرة يكون جسدك كله مظلماً» (مت ٦: ٢٣) والمعنى إن كنت متذمراً وخبيثاً وبخيلاً وغير كريم فإن حياتك كلها تكون مظلمة . وقد أورد الرب يسوع بين سلسلة الشرور العين الشريرة (مز ٧: ٢٢) وهى تعنى الخبث والغيرة وعدم الكرم والسخاء .

وقد وردت ايضاً كلمة poneros بمعنى «بخيل» وذلك فى قول الأمثال «لا تأكل خبز ذى عين شريرة» (أم ٢٣ : ٦) وكذلك «ذوى العين الشريرة (البخيل) يعجل إلى الغنى ولا يعلم أن الفقر يأتية» (أم ٢٨ : ٢٢) .

ويوجد أيضاً مثالان واضحان لتأكيد المعنى فى سفر التثنية «الرجل المتنعم فيك والمترفه جدا تبخل عينه poneros على أخيه وامرأة حاضنه وبقية أولاده الذين يبقينهم» (تث ٢٨: ٥٤) ووفقا لتثنية الاشتراع كان يتم ابراء كل الديون فى سنة اليوبيل ولذلك كان الرجل البخيل يرفض ان يقرض أى أحد قبل حلول سنة اليوبيل خوفاً من ضياع أمواله عليه لإبراء

الديون ، ولذلك أعطيت هذه الوصية « احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم قائلاً قد قربت السنة السابعة سنة الإبراء وتسوء عينك poneros (أى تصير بخيلاً) بأخيك الفقير ولا تعطيه فيصرخ عليك إلى السرب فتكون عليك خطيئة (تث ١٥: ٩) .

ولذلك أصبح واضحاً أن معنى كلمة poneros هو الخبث والبخل والبؤس بينما الصلاح معناه الكرم والسخاء ومد اليد بالعطاء .

وهكذا فإن الإنسان الصالح هو الإنسان السخى فى العطاء الذى لا يعطى حسب استحقاق من يعطى له ، والإنسان الصالح ليس مثل الإنسان الشرير الذى يتذمر على كل شىء يجب أن يعطيه ، لأن الإنسان الصالح هو إنسان كريم ، وسخى ، مفتوح القلب وممدود اليدين . أن الصلاح هو السخاء والعطاء من القلب المملوء بالشفقة .

٧- الإيمان

PISTIS

فضيلة الإتكال والثقة The Virtue of Reliability

ان النعمة السابعة من ثمار الروح هى الإيمان Pistis التى تترجم بالثقة ، وكلمة الإيمان من الكلمات الشائعة جداً فى العهد الجديد . لأن الديانة المسيحية مؤسسة تماماً على الإيمان . ولكن هنا فى الحديث عن ثمار الروح القدس يكون للإيمان معنى آخر غير معنى الثقة الكاملة الموجود فى العهد الجديد . وكلمة الإيمان فى العهد الجديد تعنى التسليم المطلق ، والثقة التامة ، والطاعة المطلقة ، للرب يسوع المسيح . ولذلك يدعى الإيمان بالفضيلة الإلهية ويطلق عليها أساس العقيدة وأساس علاقتنا مع الله فى المسيح يسوع . ولكن الفضائل التى وردت فى رسائل غلاطية هى فضائل سلوكية وليست فضائل إلهية أو لاهوتية بمعنى إنها فضائل تتعلق بعلاقتنا مع الناس وليست بعلاقتنا مع الله . ولذلك الإيمان هنا يقصد به الإخلاص ولا يقصد به العقيدة .

ويقترن الإيمان بالتصديق الذى يجعل الإنسان يعتمد على الكلمة التى يتقبلها ، وهذا ما جعل البعض يترجم كلمة الإيمان هنا بالإخلاص. ولذلك يترجمها الكثيرون إلى loyalty بمعنى الوفاء أو الإخلاص .

ولقد وردت كلمة pistis فى العهد الجديد بهذا المعنى عدة مرات :

* فى انجيل (متى ٢٣: ٢٣) يؤنب الرب يسوع الكتبة والفريسيين لاهتمامهم بالأمور التافهة وترك ما هو مهم . فيقول لهم «ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان pistis» والمعنى إنهم يهتمون بالشكليات والمظهريات التى أخذوها من الناموس ولكنهم تركوا المبادئ الإنسانية من الحق والرحمة والإخلاص (الإيمان) .

* فى رسالة تيطس وردت أيضاً هذه الآية «غير مختلسين بل مقدمين كل أمانة faithfulness صالحة» (تيطس

٢:١٠) وهكذا يجب أن يكون المسيحى مخلصاً وأميناً fidelity ولا يكون سارقاً أو مختلساً.

* فى رسالة رومية وردت هذه الآية «إن كان قوم لم يكونوا أمناء . أفعل عدم امانتهم يبطل أمانة الله» (رو ٣:٣) وهنا يقارن بولس الرسول بين تقلب الإنسان وبين إخلاص الله . لأن وعود الله تظل حقيقية بالرغم من عدم أمانة الإنسان . لأن عدم اخلاص الإنسان لا يمكن ان يبطل أو يلغى إخلاص الله.

* وكلمة pistis بمعنى الإخلاص والأمانة قد وردت كثيراً فى سفر الرؤيا ولقد كتب سفر الرؤيا فى أعقاب الاضطهاد وخلال فضائل الشهداء المسيحيين . وكانت فضيلة الإخلاص والوفاء غير المتغير للرب يسوع المسيح تعتبر حينئذ أعظم فضيلة . إن الرب يسوع المسيح الذى قام من بين الأموات يعلم بأن المسيحيين فى برغامس يعيشون «حيث كرسى الشيطان وأنت متمسك بإسمى ، ولم تنكر إيمانى» (رؤ ٢:١٢، ١٣). وهكذا كان الإستشهاد دعوة للإحتمال والإخلاص . وهذا هو اخلاص القديسين «إن كان أحد يجمع سبياً فإلى السبيى

يذهب ، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل
بالسيف . هنا صبر القديسين وإيمانهم (واخلاصهم) «
(رؤ ١٣ : ١٠) (*) .

والعهد الجديد يستخدم أيضاً هذه الكلمة Pistis بمعنى
أوسع . وتستخدم الصفة pistos (مؤمن) أيضاً أكثر من الاسم
. وتستخدم كلمة إيمان بمعنى اعتقاد . وتستخدم بمعنى
إخلاص . وتستخدم بمعنى إتكال وثقة .

والآن دعنا نرى ما وردت به الكلمة بمعنى اخلاص:

١ - استخدمت لتصف اخلاص الخادم: فالوكيل يجب أن
يتصف بصفة الإخلاص والوفاء «ثم يسأل في الوكلاء لكي
يوجد الإنسان أميناً (Pistos)» وهذه هي الكلمة التي
استخدمها الرب يسوع ليصف بها الوكيل الأمين الحكيم «فمن
هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه» (مت
٢٥ : ٢١ - لو ١٩ : ١٧) ومن مثل وكيل الظلم يتضح لنا أن
«الأمين في القليل أمين أيضاً في الكثير» (لو ١٦ : ١٠-١٢) ، إن

(*) راجع أيضاً (رؤ ١٤ : ١٢) .

الإنسان دائماً ينظر إلى إخلاص الآخرين أيضاً في تابعيه .

٢ - إن كلمة pistos تصف ايضاً الخادم الصالح في العهد الجديد: والخادم الصالح في الكنيسة ، والخادم الصالح للرب يسوع المسيح، ويصف بها ايضاً بولس الرسول نفسه «وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذى قوائى أنه حسبى أميناً إذ جعلنى للخدمة» (١ تيمو ١ : ١٢)، وان تعاليم الكنيسة تسلم للأمناء القادرين أن يسلموها لآخرين «وما سمعته منى بشهود كثيرين أودعه اناسا أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين ايضاً» (٢ تيمو ٢ : ٢) وهنا تعنى الكلمة المعنيين أمناء بمعنى مؤمنين بالعقيدة وبمعنى مخلصين أوفياء .

وكثيرا ما يصف بولس الرسول بعض مساعديه بالإخلاص مثل تيموثاوس وتيخيكس وأبفراس وأنسيمس (١ كو ٤ : ١٧ ، أف ٦ : ٢١ ، كو ١ : ٧ ، ٤ : ٩) .

بطرس الرسول يصف سلوانس بأنه الأخ الأمين ايضاً (١ بط ٥ : ١٢) وكذلك يصف يوحنا الرسول غايس قائلاً «أيها

الأخ الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الأخوة»
(٣ يوه ٥).

ولا شك أن أثمن ما يمكن أن يمتلكه الخادم هو مجموع
المساعدين الأمناء المخلصين الذى يمكن أن ياتمنهم على
العمل المخلص.

وأن فضيلة الإخلاص والوفاء ليست مطلوبة في الكنيسة
فقط بل هي مطلوبة أيضاً في الإطار العائلي كما يقول الرسول
بولس «كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار .. أمينات
pistos في كل شىء» (١تى ٣: ١١) . وهكذا لايمكن أن تقوم
الكنيسة أو الأسرة بدون أن تؤسس على الإخلاص .

٣ - إن كلمة pistos يوصف بها ايضاً اللوغوس (الرب
يسوع المسيح): ولذلك يستطيع الإنسان أن يتكل على المسيح
كلية لأنه جاء ليخلص الخطاة (١تىمو ١: ١٥) وإن «من
يشتهى الأسقفية يشتهى عملاً صالحاً» (١تىمو ١: ١٥) .
ولهذا «نتعب ونعير لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي
الذى هو مخلص جميع الناس» (١تىمو ٤: ١٠) ولذلك فإن

الذين يؤمنون بالله يجب أن يكون لهم ثمار الأعمال الصالحة
«لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالاً حسنة»
(تيطس ٨:٣) ، وفي رسالة بولس الرسول إلى تيطس يشترط
على الخادم «أن يكون ملازماً للكلمة (اللوغوس) الصادقة
pistos التي بحسب التعليم لكي يكون قادراً أن يعظ
بالتعليم الصحيح » (تيطس ١:٩) فكل هذه الآيات تصف
اللوغوس بأنه pistos . وفي سفر الرؤيا كانت رسالة المسيح
القائم من الأموات هي «صادقة وأمين» (رؤ ٢١:٥ ، ٢٢:٦)
لأن صفات اللوغوس انه حق وصدق ومستحيل ان نشك فيه
قط .

٤ - ان كلمة pistos تصف الإنسان المخلص الذي
يستطيع أن يموت من أجل يسوع المسيح: ان «انتيباس
الشهيد اعتبر أميناً لأنه كان شهيداً للمسيح «انتيباس شهيد
الأمين pistos الذي قتل عندكم» (روم ٢ : ١٣) ولذلك يقول
«كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة» (رؤ ٢ : ١٠) .
وهكذا فإن الإنسان الأمين يفقد حياته من أجل المسيح ويفضل

ويفضل ذلك على الشرف والكرامة والحياة .

هـ - إن كلمة pistos (الأمين) تستخدم لوصف الرب يسوع المسيح نفسه: «يسوع الشاهد الأمين» (رؤ ١ : ٥ ، ١٩: ١١) وإن الإنسان ربما يضحي بحياته كلها من أجل الحق الذي أعلنه الرب يسوع المسيح الذي حسب «رحيماً .. أميناً .. حتى يكفر خطايا الشعب» (عب ٢: ١٧) لأن الإنسان يستطيع أن يتكل عليه بالتمام حتى يصل إلى الآب . لأن يسوع المسيح الذي حسب «رحيماً .. أميناً .. حتى يكفر خطايا الشعب» (عب ٢: ١٧) لأن الإنسان يستطيع أن يتكل عليه بالتمام حتى يصل إلى الآب . لأن يسوع كان أميناً فيما للآب فيما عين أن يفعل «حال كونه أميناً للذي أقامه (الآب) .. وموسى كان أميناً في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به (للتنبؤ عن المسيح) (عب ٣: ٢، ٥) .

وإذا ما نحن وصفنا الإنسان بأنه أمين فإنما نصفه لانتمائه للرب يسوع المسيح الأمين .

٦ - وأخيراً نستطيع القول بأن كلمة pistos تصف الله ذاته: وهكذا يقول معلمنا بولس «أمين هو الله الذى به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا» (١ كو ١: ٩) وأيضاً «الله الأمين الذى لا يدعم تجربون فوق ما تستطيعون» (١ كو ١٠: ١٣) وبولس الرسول يتحدث عن الله «فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا» (٢ كو ١: ١٩) ، وكذلك «أمين هو الله الذى يدعوكم» (١ تس ٥: ٢٤) وانه «أمين هو الرب الذى سيثبتكم ويحفظكم من الشرير» (٢ تس ٣: ٣) .

وهكذا لأن الله أمين كما أعلن لنا بولس الرسول فى الرسائل ولذلك يمكن أن يتكل عليه . ويقول الرسول بولس الرسول فى رسالته إلى العبرانيين «لنتمسك باقرار الرجاء راسخاً لأن الذى وعد هو أمين» (عب ١٠: ٢٣) . لقد انجبت سارة نسلأ لأنها آمنت بوعد الله لها واتكلت عليه (عب ١١: ١١) وبطرس الرسول يدعو خاصته أن يخضعوا لله وقت التجارب وأن يتكلوا عليه «فإن الذين يقاتلون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين فى عمل الخير»

(١ بط ٤: ١٩) . وإذا ما نحن اعترفنا بخطايانا كما يقول يوحنا الرسول فإننا نتكل على الله الذى وعد بإنه يغفرها لنا «ان اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويظهرنا من كل إثم» (١ يو ١: ٩).

إن كل التلاميذ والرسل الذين كتبوا العهد الجديد قد أختبروا صدق الله وأمانته فى مواعيده ولذلك هم يدعوننا أن نتكل على الله .

إن كلمة مؤمن pistos هى كلمة عظيمة انها تتحدث عن الخادم المخلص الذى نخضع لخدمته وإخلاصه ونقبل كلامه بلا إنحراف لأنه يصف لنا إخلاص الرب يسوع الذى لا يتغير ولا يتبدل قط ويطلب منا الإتكال الكامل على الله .

٨ - الوداعة

PRAUTES

ان النعمة الثامنة من ثمار الروح القدس هي الوداعة prautes وتترجم في الإنجليزية إلى meekness وإن كانت تعنى في هذه الأيام عند البعض نوعاً من فقر الإنسان إلى الروح ، وضعف الشخصية والإحتياج إلى القوة ، ويقول البعض إنها نوع من الإفتقار إلى النشاط . أما كلمة gentleness وهي أفضل من meekness فإنها تظل أيضاً كلمة غير قادرة على أن تعطى المعنى الدقيق . ولكننا سوف نعرف بأن الوداعة هي المستوى الذى بدونه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى التكريس والحياة العملية .

وكلمة prautes في اليونانية تصف الإسم (الوداعة) بينما كلمة praus هي الصفة (وديع) وكلمة praunein تصف الفعل نفسه . والكلمة لها استخدامات في اللغة اليونانية كثيرة :

١ - فهي تستخدم للأشخاص أو الأشياء التى بها صفة الهدوء: وهي تستخدم للكلمات التى تهدىء من الغضب

والغيظ والحق في هذه الحياة ، وهي تستخدم للأطياب التي تسكن الألم والجروح والقروح ، ولذلك فإن الوداعة تستخدم حين يطلب الطفل من المعلم أن يعامله بطريقة هادئة . لذلك فإن الكلمة تستخدم في القوة التي تهدىء وتسكن .

٢ - أيضاً في هدوء التصرف والتعامل مع الآخرين ومحاولة اقناعهم: ولقد وصف أحد الملوك بأنه هادىء ومسامح لأخطاء الآخرين لأنه يتعامل بحنان مع المسئولين الذين فشلوا في أعمالهم . وإنه وصف أحد العظماء بأنه كان ناجحاً في وداعته .

ولقد وصف أحد الرؤساء بالوداعة لأنه كان يعامل العساكر بحنان وصبر ورقة ، كما يروض الفارس الحصان في تعلم التداريب . ولقد استخدم افلاطون plato هذه الكلمة لوصف الأدب والرقعة والمجاملة التي هي أساس المجتمع ، واستخدم البعض كلمة الوداعة للتعبير عن التفاهم الأخوى بين الجنود الذين تزاملوا لمدة طويلة ، وواجهوا معاً الأخطار والموت ، والبعض يتحدث عن الزراعة بأنها نوع من الوداعة لأن في

الزراعة يتعلم الإنسان كيف يتعاون مع الطبيعة في عنفها وفي عطاياها .

٢ - وتستخدم هذه الكلمة أيضاً لوصف السمات التي يجب أن تتسم به أى مناقشة حين يتم الإجابة على الأسئلة المطروحة: وفي إحدى المرات تحدث الفليسوف سقراط وشكر أحد الأشخاص لأنه ترك العنف والتوبيخ . وأصبح وديعاً ، لذلك فهي تستخدم في المناقشة التي لا يفقد فيها الإنسان هدوءه واتزانه .

ونستطيع أن ندرك الوداعة ونعرف معناها حين نعرف ما هو مضاد لها ، ولقد تحدث الأشخاص عن المناقشات غير الوديدة فقال انها مناقشات من أجل نصرة الإنسان مستخدماً في ذلك كل الأسلحة ، وإذا فشل في كسب المناقشة فإنه يبدأ في الوقاحة والسفاهة .

ولقد رفض أحد الأشخاص أن يتناقش مع آخر بسبب عنف حديثه وشبهه بأنه مثل المسدس الذي يخرج النار ، ويرمى الخصم صريعاً على الأرض ، ولقد رفض أحد الأشخاص أن

يتناقش مع آخر وقال عنه إنه لن يستمع له حين يتحدث معه
وصوته دائماً أعلى من صوتي لكي يطرحني دائماً إلى أسفل
ولذلك هو لا يسلك بوداعة قط .

٤ - تطلق الوداعة أيضاً على قبول الأشياء (المصائب)
بهدوء: وقال سقراط بأنه يأخذ الأشياء ببساطة بينما يتقبلها
الآخرون باضطراب شديد . وقد تصل الوداعة بالإنسان إلى أن
يتقبل كل شيء بهدوء حتى الموت .

٥ - تستخدم كلمة الوداعة أيضاً للحيوانات التي
تدربت على النظام وأصبحت اليقة: مثل الحصان الذي
يخضع للفارس . وتطلق كذلك على الكلب الذي تدرب على طاعة
الأمر الذي يصدر إليه .

٦ - وتستخدم كلمة الوداعة كثيراً للتعبير عن السمات
التي تجمع بين القوة وبين الرقة . وخصوصاً في المناقشات.
ولكن نعود الآن لنعرف معنى كلمة prautes في الكتاب
المقدس ، لنعرف ظروف الحياة المختلفة التي تستخدم فيها
الكلمة:-

١ - تستخدم كلمة الوداعة لوصف الزوجة الصالحة:
كما يقول بن سيراخ «ان كان في لسانها رحمة ووداعة فليس
رجلها كسائر بني البشر» ابن سيراخ (٢٥:٣٦). ولقد قال
شكسبير إن الهدوء والوداعة هما أثمن ما يمكن أن يوجد في
المرأة.

٢ - الوداعة هي الطريقة والأسلوب الذي يجب أن
يجاب به الإنسان أصدقائه: وفي هذا يقول بن سيراخ «أمل
أذنك إلى المسكين وأجبه برفق ووداعة» (ابن سيراخ ٨:٤).
ويقول أيضاً «يا ابني اقض أعمالك بالوداعة فيحبك
الإنسان الصالح» (ابن سيراخ ١٩:٣).

وحقاً إن الوداعة والبر هما أساس النجاح والإزدهار كما
يقول المزمور «وبجلال اقتحم . اركب . من أجل الحق والدعة
والبر فتريك يمينك مخاوف» (مز ٤٥ : ٤).

فالكلمة تفيد الإحترام والمجاملة لكل الناس من كل الرتب
والدرجات وهذه هي أساس حقوق الإنسان وارتباطاته.

٣ - إن كلمة الوداعة هي عكس الكبرياء: «نقض الرب عروش السلاطين (المتكبرون) وأجلس الودعاء مكانهم» (ابن سيراخ ١٧: ١٠). ويقول اشعيا النبي «لأنه يخفض سكان العلاء . يضع القرية المرتفعة . يضعها إلى الأرض» (أش ٢٦: ٦). ويقول أيوب الصديق «ينجي البائس في ذله (في وداعته) ويفتح أذانهم في الضيق» (أيوب ٣٦ : ١٥).

وهكذا فإن الوداعة هي عكس الكبرياء والإفتخار .

٤ - وأحياناً يعطى هذا التناقض معنى واسعاً: حين تتم المقارنة بين الإنسان الوديع والإنسان الخاطيء «الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض» (مز ١٤٧ : ٦) وبذلك تكون هذه الوداعة هي كل ما يحفظ الإنسان بعيداً عن الخطية.

٥ - وفي العهد القديم تطلق على الإنسان صفة الوداعة حين يكون له شركة خاصة مع الله: وعندئذ يعلن له الله أسرار «يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه» (مز ٢٥ : ٩) وهكذا يقول ابن سيراخ «يا ابني اقض أعمالك بالوداعة فيحبك الإنسان الصالح» (ابن سيراخ ٣ : ١٩).

٦ - وكثيراً ما يتحدث العهد القديم عن رفعة الإنسان الوديع وأنه سوف يرث الأرض: «أما الودعاء فيرثون الأرض» (مز ٣٧: ١١) «عند قضاء الله للقضاء لتخليص كل ودعاء الأرض» (مز ٣٧: ١١) «عند قيام الله للقضاء لتخليص كل ودعاء الأرض» (مز ١٤٧: ٦) .

٧ - ومع ذلك وحتى الآن لم نحاول أن نحدد المعنى الدقيق للوداعة ولكننا نحاول أن نجمع الأدلة التي تساعد على هذا التحديد.

ولكن هناك معنى هاماً للوداعة ورد في العهد القديم حيث كان موسى النبي هو المثل الواضح لتلك الوداعة لأنه مكتوب «وأما الرجل موسى فكان حليماً جداً أكثر من جميع الناس التي على وجه الأرض» (عدد ١٢: ٣) ويؤكد ذلك ابن سيراخ قائلاً «قدسه بإيمانه ووداعته واصطفاه من بين جميع البشر» (ابن سيراخ ٤: ٤٥) ان حقيقة كون موسى النبي هو مثال عظيم للوداعة يضئ لنا المعنى الحقيقي للوداعة وسوف نرجع إلى ذلك الأمر بعد ذلك .

والآن نعود إلى استخدام كلمة الوداعة prautes والوديع prautes في العهد الجديد لأن كلمة prautes وردت كاسم (وداعة) في العهد الجديد إحدى عشر مرة ووردت الكلمة كصفة praus (وديع) أربع مرات . ولكننا الآن نتحدث عن ارتباط الوداعة بالفضائل الأخرى :

١ - ان الوداعة ترتبط بالمحبة: وهكذا يتساءل بولس الرسول إلى أهل كورنثوس ويقول لهم «ماذا تريدون. أبعصاً أتى اليكم أم بالمحبة وروح الوداعة» (١ كو ٤ : ٢١) وهنا نرى معنى المحبة هو محبة الخير الذي لا يقهر والمسرة التي تنهزم قط وتتحول إلى غيظ والتي دائماً تطلب خير الإنسان بصرف النظر عما يفعله وما يستحقه . ولذلك هناك علاقة بين الوداعة وبين المحبة .

٢ - والوداعة لها علاقة أيضاً بالحلم: ويفسر البعض الحلم بأنه البر والعدل ، أو تفوق وسمو الإنسان على الناموس حيث يعجز الناموس أن يقدم القرار الصحيح للإنسان . لأن الحلم يعلمنا كيف نتعامل مع الآخرين ليس في الناموس ولكن

في الرحمة وفي المحبة. ولذلك يقول بولس الرسول «ثم أطلب اليكم بوداعة المسيح وحلمه» (٢ كو ١٠: ١).

٣- وهناك ارتباط بين الوداعة والتواضع: لأن الوداعة والتواضع هما من سمات الإنسان المسيحي «فاطلب اليكم.. أن تسلكوا.. بكل تواضع ووداعة» (أف ٤: ١ - ٢) والذين يحيون مع الله يجب أن يتوشحوا باتضاع العقل وبالوداعة «فالبسوا كمختارى الله.. تواضعاً ووداعة» (كو ٣: ١٢). ويسوع المسيح نفسه «وديع ومتواضع القلب» (مت ٢٩: ١١). ان الإنسان الوديع لا توجد فيه غطرسة أو كبرياء وإنما يميل فقط لخدمة الآخرين.

والآن نتحدث عن متناقضات الوداعة :

١ - إن الوداعة تتناقض مع القسوة والعقاب: وهكذا كان يتساءل بولس الرسول مع أهل كورنثوس عما إذا كانوا يريدونه أن يأتى إليهم بعضاً (قسوة وعقاب) أم بالوداعة (١ كو ٤: ٢١). وهكذا فإن الوداعة هي عكس القسوة والتأديب الذي يعكس العقاب الذي يتطلبه العدل.

٢ - إن الوداعة تتعارض مع روح القتال وروح الخصام والحرب: وهكذا أوصى الرسول بولس تيطس أن يقود الشعب في وداعة لكل أحد فلا يكونوا مخاصمين «ولا يطعنوا في أحد ويكونوا غير مخاصمين حلمااء مظهرين كل وداعة لجميع الناس» (تيطس ٢:٣).

ان الوداعة هى عكس القتال والعدوانية . فروح القتال لا توجد إلا وقت الحرب .

ولكن يجب أن نعرف المجال الذى تعمل فيه الوداعة فى نطاق الحياة المسيحية .

١ - إن الوداعة هى روح التعلم: «اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم» (يع ١:٢١) ، فالوداعة هى التى تعرف الإنسان مقدار جهله ، لأنها تقوده إلى الإلتضاع لمعرفة الأشياء التى لم يعرفها بعد ، حيث يفتح الذهن على الحق والقلب على محبة الله.

٢ - خلال الوداعة يتم التأديب وإصلاح أخطاء الآخرين: وهذه هى نصيحة الرسول بولس أنه لو انهزم أحد

وسقط في خطأ فيجب إصلاحه في روح الوداعة « أيها الأخوة
ان انسبق انسان فأخذ في ذلة فاصلحوا انتم الروحانيين
مثل هذا بروح الوداعة » (غل ١: ٦) لأن النصيحة قد تعطى
لإنسان بطريقة تقوده إلى اليأس وفقدان الرجاء ، وقد تعطى
أيضاً بطريقة تجعل الإنسان يقف على قدميه بعزم على
الإصلاح ورجاء في التغير . ان روح الوداعة تجعل الإصلاح
حافزاً وليس مثبطاً ، ورجاءاً وليس يأساً .

٣- إن الوداعة هي الروح التي يجب أن نتعامل بها مع
الذين يقاوموننا: «مؤدباً بالوداعة المقاومين عسى أن
يعطيهم الله توبة» (٢ تيمو ٢ : ٢٥).

اننا كثيراً ما نتقابل مع الذين يختلفون معنا ونظن أنهم
مخطئين وكثيراً ما نحاول أن نهاجمهم لنكرهم على تغيير
فكرهم ، ولقد شبه أحد الأشخاص ذلك الأمر بشباك حجرة
ممتلئ بالثلج من شدة البرد ، وأن كل ما نحاوله هو أن نزيل
الثلج من على الشباك من الداخل ، ولكن الحل هو أن نوقد ناراً
في الداخل وعندئذ سوف يسيل الثلج ، لأن النار تفعل أكثر مما
يفعله مجرد حك الشباك لإزالة الثلج . وهكذا فإن الوداعة

تفعل ما لا يستطيع أن تفعله القسوة والضرب .

٤ - ان الوداعة هي روح الشهادة المسيحية: وهكذا يدعونا بطرس الرسول أن نكون «مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذى فيكم بوداعة وخوف» (١ بط ٣ : ١٥) ، وهكذا فإن الشهادة المسيحية الحقيقية يجب أن تكون مملوءة بالوداعة ، وهى تكون فعالة أكثر من الجفاء والقسوة اللتين تجعلان الإنسان يلقي كل آرائه جانباً أمام تهديدات الآخرين ، إن الشهادة المسيحية يجب أن تكون قوية فى بهجتها وسحرها .

٥ - إن الوداعة هي الروح التى يجب أن تسود وتنتشر على كل الحياة المسيحية: وتقود الإنسان الحكيم لكى يسلك فى وداعة كما يقول الرسول يعقوب «من هو حكيم وعالم بينكم فليز أعماله بالتصرف الحسن فى وداعة الحكمة» (يع ٣ : ١٣) ، إن بهجة الحياة وزينتها فى نظر الله ، وفى نظر الناس هي «الروح الوديع الهادى الذى هو قدام الله كثير الثمن» (١ بط ٤ : ٣) وتلك هي الروح الممدوحة من الله ومن الناس.

ويبقى هناك مجالان تحدث فيهما العهد الجديد في
استخدامه لكلمة الوداعة : -

١ - الوداعة هي شيء أثمن وأغلى من مجرد الهدوء: لأنها
سر القوة والغلبة لأن الودعاء هم الذين يرثون الأرض لأنهم
مطوبون (مت ٥: ٥) لأن الوداعة تجعل الإنسان كملك وسط
البشر .

٢ - لقد ارتبطت الوداعة بالرب يسوع المسيح في ثلاث
مناسبات مختلفة :

* قال الرب يسوع المسيح «تعلموا مني لأنى وديع
ومتواضع القلب» (مت ٢٩: ١١) .

* فى دخول الرب يسوع الإنتصارى إلى أورشليم كان
إكمالاً للنبوة «هوذا ملكك يأتى إليك هو عادل ومنصور
وديع وراكب على حمار» (زك ٩: ٩) .

بوداعة المسيح وحلمه كان الرسول بولس يتعامل مع
المتمردين من شعب كورنثوس من أجل الشفقة والطاعة «ثم
أطلب اليكم بوداعة المسيح وحلمه» (٢ كو ١٠: ١) . وهكذا

فإن الوداعة هي سمة من سمات السيد المسيح الأساسية
اللازمة له . (*)

وفي اللغة اليونانية يتضمن الحديث عن الوداعة الجزء الخير
في الجانب العاطفي من الإنسان وهو ما يجعل الإنسان بعيداً
عن الغضب. والوداعة في الناموس اليوناني تتضمن القدرة على
احتمال الأهانات والتوبيخ ، وعدم التحرك نحو الانتقام من
الغير أو الإثارة بالغضب ، والتحرر من الغيظ والسخط ،
واقتناء الهدوء والرزانة، ولذلك أصبح من المعروف أن الغضب
هو ضد الوداعة . وإن الإنسان الغضوب هو انسان غير وديع .
ولكن كون الإنسان غضوباً فهذا أمر خاطيء وكون
الإنسان خائفاً ومستسلماً فهذا أمر خاطيء أيضاً . ولكن
السلوك المعتدل بين هذين الطرفين من السلوك هو الاعتدال .
والإنسان الوديع هو الإنسان المعتدل بين الإنسان الخانع
والإنسان القاسي .

(*) راجع الآيات الآتية (يع ١: ٢١) ، (١٣: ٢) ، (افس ٤: ٢) ، (كو ٣: ١٢) ، (٢ تيم ٢: ٢٥) .

ولقد قال احد الأشخاص بأن الفضيلة هى السلوك المعتدل بين التطرف إلى اليمين أو إلى اليسار لأن هناك تطرفاً في الزيادة وتطرفاً آخر في انعدام الشيء ، ووسط هذين التطرفين يوجد السلوك المعتدل ، فالإنسان الوديع هو الإنسان المعتدل بين الغضب وبين التبلد ، لأن الإنسان الوديع لديه ايضاً قدرة على الإحساس ، ويغضب ايضاً في الوضع السليم ، وفي الوقت السليم ايضاً ، ولكن في معظم وقته يميل إلى الغفران أكثر من الميل إلى الحقد والغضب .

فالإنسان الوديع هو الذى يغضب في الوقت المناسب . ولا يمكن أن يغضب قط في الوقت الغير المناسب .

وهناك سبب آخر في كون موسى النبي هو أكبر مثل على الوداعة، لأن موسى لم يكن مخلوقاً ضعيفاً ، لأنه كان يغضب في الوقت الذى يستوجب الغضب ، ولكنه كان يخضع في الوقت الذى يستوجب الخضوع . لأن موسى كان يجمع بين الوداعة وبين القوة. وما يقال عن موسى انما يقال عن السيد المسيح أيضاً. لأننا نرى الغضب البار في الرب يسوع المسيح ونرى المحبة الغافرة في حادثة طرد الصيارفة وبياعة الحمام، وفي

حادثة المرأة الزانية التي دانها الكتبة والفريسيون.

والمعنى الكامل للوداعة هي القدرة على ضبط النفس ،
والإمكانية الشاملة للسيطرة على الطاقة الغضبية الموجودة في
الطبيعة البشرية . وحين يكون لدينا الوداعة فإننا نتعامل مع
كل الناس بلطف وكياسة ، وفي اقتدار على أن نؤدب ولكن بدون
غيظ أو حقد ، وأن نتناقش ولكن بدون تعصب . وهكذا تكون
مواجهتنا للحق في غير حقد ويكون موقفنا من الغضب في غير
خطأ ، ويكون موقفنا من الوداعة ودعاء في غير ضعف لأن
الوداعة هي أن يكون الإنسان سالكاً بالكمال مع نفسه ومع
الآخرين أيضاً .

ولكن يستحيل على الإنسان أن يضبط نفسه بنفسه
فالوداعة ثمر من ثمار الروح القدس . وضبط النفس إنما
يأتي حين يقودنا الله فقط بمعونة روحه القدوس .

إن الوداعة هي القوة التي تاتينا من روح الله
لإستخدام الإنفعال والعاطفة لخدمة البشر وخدمة الله .

٩ - التعفف

EGKRATEIN

إن الفضيلة التاسعة والأخيرة من ثمار الروح القدس هي التعفف ولها ترجمة أخرى هي ضبط النفس .

ويوجد في العهد الجديد آيات قليلة لكلمة Egkratein لأنها وردت مرتين فقط :

* في المرة الأولى حين كان الرسول بولس يتحدث مع فيلكس الوالي وزوجته دروسلا «بينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون» (أع ٢٤ : ٢٥) .

* وفي رسالة بطرس الرسول الثانية أضاف التعفف للمعرفة والصبر للتعفف « وفي المعرفة تعفف وفي التعفف صبراً» (٢بط ١: ٦) .

ومعنى التعفف هو ضبط النفس أو التدريب على ضبط النفس لأن الرسول بولس حين تحدث عن الزواج قال «ان لم

يضبطوا أنفسهم (يتعففوا) فليتزوجوا» (١ كو ٧: ٩) ،
وقال أيضاً «كل من يجاهد يضبط نفسه (يتعفف) في كل
شيء (اكو ٩: ٢٥) .

لقد وردت كلمة Egkrate كصفة (عفة) في العهد الجديد
وحين تحدث الرسول بولس في رسالته إلى تيطس عن
اشتراطات الخدام أورد بينها صفة ضبط النفس ، وعنده أن
يكون الخادم «متعقلاً باراً ورعاً ضابطاً لنفسه (عفيفاً) »
تيطس ١: ٨ .

وهكذا يجب أن يكون الشيوخ (الكهنة) سالكين في العفة
وضبط النفس .

ولقد وردت هذه الفضيلة في العهد القديم أيضاً «لا تكن
تابعاً لشهواتك بل عاصٍ (قاوم) أهوائك» (ابن سيراخ
١٨: ٣٠) .

فإن هذا الفصل يفسر لنا التعفف انه ضبط النفس وقمع
الجسد في الملذات الجسدية والشهوات .

وجاءت الكلمة أيضاً Egkrateusthai كفعل بمعنى إمتناع
الإنسان عن عمل شيء لأنه حين عرف يوسف إخوته
وخصوصاً بنيامين انهزم من عواطفه ودموعه ثم رجع اليهم
ثانية «واستعجل يوسف لأن احشائه حنت إلى أخيه وطلب
مكاناً ليبكى فطلب المخدع وبكى هناك ثم غسل وجهه
وخرج وتجلد» (تك ٤٣: ٣٠ - ٣١) .

ولذلك تستطيع أن تقول أن يوسف قد ضبط إنفعاله .
وهكذا أيضاً ما حدث مع هامان حين اغتاظ من إزدهار
حياة مردخاي ولكنه ضبط نفسه للحظة «وتجلد هامان
ودخل بيته» (استير ٥: ١٠) فهنا نستطيع أن نقول بأن
هامان قد ضبط نفسه للحظة من الزمان .

ومعنى الفعل Egkrates هو الإمساك أو الإمتناع وهي
تعبر عن ضبط الإنسان لنفسه وشهواته بأن يمتنع عن كل
شهوة شريرة وهكذا يقول ابن سيراخ «النفس العفيفة لا
قيمة توازنها» (ابن سيراخ ٢٦: ٢٠) .

والآيات التى سبقتها تتحدث عن المرأة الزانية ولذلك فإن فضيلة الطهارة والتعفف هى السيطرة على كل الشهوات ، ولقد قال الفيلسوف سقراط بأنه أقوى من كل البشر من له سيطرة على الشهوات .

وإذا ما نحن تتبعنا كتابات الآباء الرسل الأوائل فى آخر القرن الأول ومنتصف القرن الثانى ، تلك الكتابات التى تمثل حياة الكنيسة الأولى ، نجد أن فضيلة العفة قد احتلت مكاناً كبيراً فى الحياة المسيحية الأولى:

١ - إنها موهبة إلهية بل هى أعظم موهبة إلهية: لقد كتب القديس اكليمنضس عن الحياة المسيحية فقال : (هيا ليهتم الأقوياء بشدة بالضعفاء وليوقر الضعفاء الأقوياء ، وليعطى الغنى الفقير وليشكر الفقير الله الذى أمدّه بما يحتاجه . وليظهر الحكيم حكمته ليس بالكلام ولكن بالأفعال ، وعلى المتضع ألا يفتخر بإتضاعه بل يترك الآخرين هم الذين يشهدون بذلك ، وعلى الطاهر ألا يفتخر بطهارته بل ليعلم إز خالقه هو الذى منحه أن يضبط نفسه).

وكانت صلاة القديس اكليمنضس الأخيرة هي هذه (والآن
لعل الله - الذى يرى الجميع ويسيطر على كل الأرواح وهو رب
كل جسد الذى اختارنا فى المسيح يسوع ربنا وجعلنا شعباً
مختاراً له - يعطى كل نفس تدعو باسمه القدوس الايمان
والخوف والسلام والصبر وطول الأناة وضبط النفس والطهارة
والتعقل حتى نرضى اسمه القدوس) .

وهكذا فإن الآباء الأوائل القديسين قد احبوا التعفف
واعتبروه من اعظم مواهب الله .

فالتعفف ابن الإيمان ، وكل من يتبعه يكون مباركاً فى حياته
لأنه سوف يمتنع عن كل عمل شرير ولو امتنع أى أحد عن كل
شهوة شريرة فإنه سوف يرث الحياة الأبدية ، وهكذا فإن أحد
الاعمدة التى تستند عليها الكنيسة المسيحية هو ضبط النفس .

ان آباء الكنيسة الأولى قد أعطوا أهمية كبرى لفضيلة التعفف
وضبط النفس والطهارة .

ولقد قال الفليسوف أرسطو بأن ضبط النفس هو فضيلة

الجانب الشهوانى من النفس وتشمل الإقتناع العقلى والامتناع عن كل شهوة وعدم الخضوع للطبيعة المتألمة والمملوءة بالشهوة .. ولقد كتب أرسطو عن الإنسان الذى لا يسلك بضبط النفس فقال: (انه غير بار وشرير وهو يكون كذلك حين ينقاد ويخضع للشهوة ، ولذلك فإن الإنسان غير المتعفف هو ذلك الإنسان الذى ينقاد للشهوة ، والإنسان العفيف هو ذلك الإنسان الذى يمنع الشهوة من السيطرة عليه فى حياته وفى أعماله).

٢ - إنها من اساسيات الحياة المسيحية: ولقد كتب القديس اكليمنضس إلى خاصته فقال لهم: (لقد تأثرنا جداً بكل نواحي الإيمان والتوبة وضبط النفس والتعقل والصبر) فالتعفف وضبط النفس هما أساسيات الحياة المسيحية. وكما قال هرماس الراعى: (بأن التعفف هو الوصية الأولى للحياة المسيحية). ولقد قال له الملاك فى الرؤيا (أنا أطلب منك فى الوصية الأولى أن تحفظ الإيمان والخوف والتعفف).

٣ - إن التعفف هو رباط الحياة المسيحية: ولقد ورد فى خطاب القديس برنابا: (إن الخوف وطول الأناة هما المساعدان

لإيماننا. وطول الأناة والتعفف هما رباطا الإيمان)

٤ - التعفف هو طريق خلاص النفس: وهذا ما قاله الملك لهرماس (لقد خلصت بعدم بعدك عن الله الحي وببساطتك وضبطك لنفسك).

ولقد قال القديس اكلمنضس: (والآن لا أستطيع أن انصح إلا بضبط النفس ، تلك النصيحة التي إذا اتبعتها أحد فإنه سوف يخلص نفسه ويخلصني أنا ايضاً المرشد له).

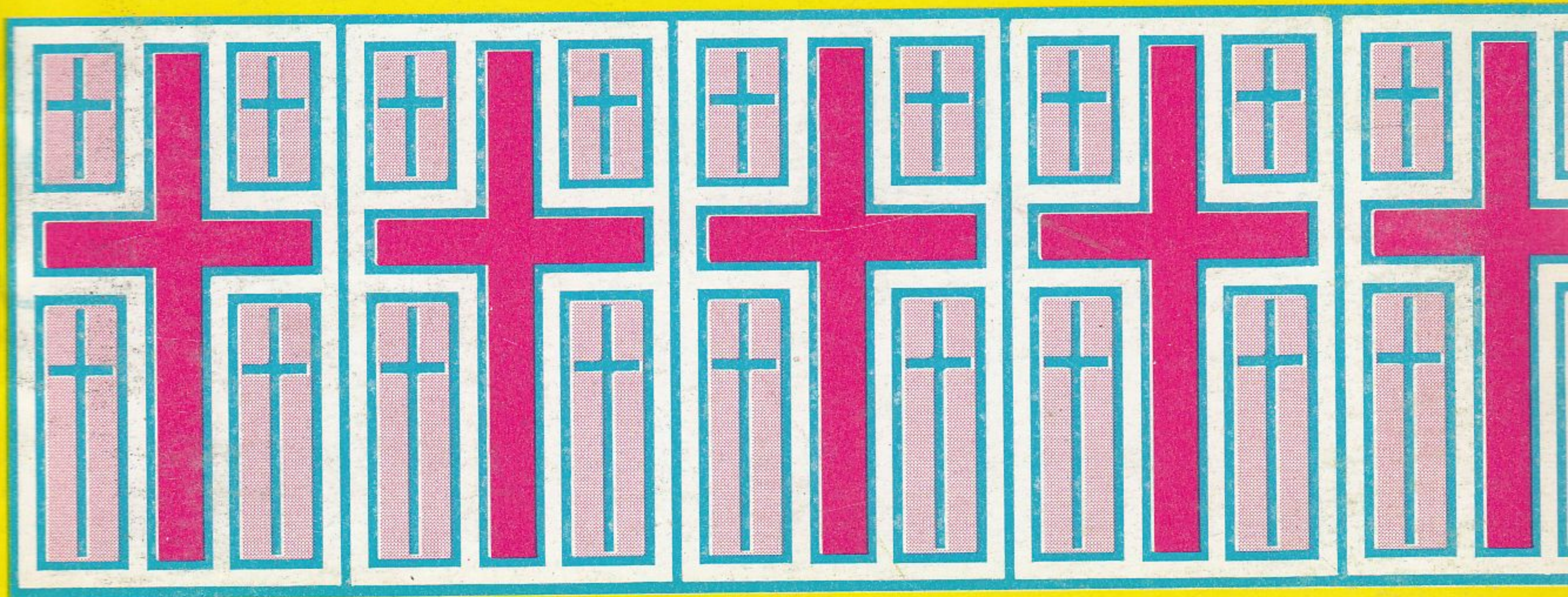
٥ - التعفف هو علامة المحبة المسيحية: ولقد قال القديس بوليكاربوس (ان الزوجات يجب أن يتعلمن الثبات في الإيمان الذى سلم لهن وأن يثبتن في المحبة والطهارة ، وأن يحبين أزواجهن بالحق وأن يحبين الآخرين بمساواة بكل طهارة وأن يعلمن أولادهن ويربيهن في خوف الله) ان ضبط النفس والتعفف هما اللذان يجعلان الحب طاهراً خالياً من كل شهوة .

٦ - ان التعفف هو سند الكنيسة المسيحية: لقد رأى

القديس هرماس في رؤيته برجاً مبنياً وكان هذا البرج يرمز إلى الكنيسة وكان حول هذا البرج سبع نساء وكان البرج يستند على هؤلاء السبع أعمدة وكان العمود الثانى هو ضبط النفس .

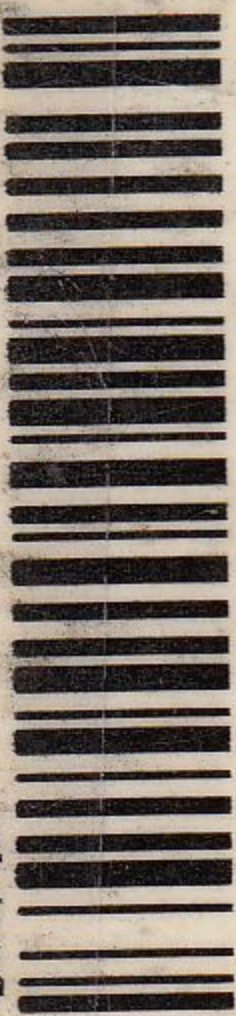
ولقد حدد ارسطو الإنسان العفيف أنه هو الذى يضبط نفسه . فالفعل نفسه Kratein يفيد الامتناع والسيطرة والإمساك . والإنسان العفيف Egkrates هو الإنسان الذى يضبط نفسه . ولكن هناك نوعين من الشهوات يجب أن يمتنع عنهما ، بعضها رغبات ضرورية ، وبعضها رغبات غير ضرورية ، أما الرغبات الضرورية فهي الإحتياجات الضرورية لغرائز الإنسان . أما الرغبات والشهوات غير الضرورية فهي محبة المال والسعى وراء الكرامة والشهوات .

وهكذا فإن ضبط النفس هو الطهارة . والطهارة هي أساس الحياة المسيحية وهي الفضيلة التى أظهرتها المسيحية وقدمتها للعالم . والعفة تأتى للإنسان المسيح حينما يملأ المسيح قلبه فيحفظ ثيابه بلا دنس فى كل أعماله وحياته .

th
2

Bibliotheca Alexandrina

0402270

قرش جنييه

١ ٢٥